

उदारता.

नागपुर निवासी दानवीर भीमान्
सेठ सरदारमलजी साहेब पुगलिया ने
स्वर्गीय सेठ भीमान् केसरीमलजी कोठारी
व आपकी सुपुत्री भीमती गुलाबबाई
के स्मरणार्थ इस " निर्ग्रन्थ-प्रवचन " नामक ग्रन्थ में रु० ४००) चार सौ की
आर्थिक सहायता प्रदान कर इस सस्था
का जो उत्साह बढ़ाया है, वह प्रशंसनीय
है। जिस के लिए आप धन्यवाद के
पात्र हैं।

भवदीयः—

सौभागमल्ल महेता   मास्टर मिश्रीमल्ल
प्रेसिडेन्ट,   मंत्री,
श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति,
रतलाम।

धन्वे धीरम्

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक सामिति, रतलाम.

के

जन्म दाता

श्रीमान् प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री
बीधमल्लजी महाराज

सदस्य-गण

स्तरम्

श्रीमान् सेठ दानवीर राय कुम्भनमल्लजी	बाबू चम्पजी व्यावर
" " मेमीचन्दजी सरदारमल्लजी	नागपुर
" " सरूपचम्पजी भागचम्पजी	कलमसरा
" " बुद्धीबाबूजी पुनमचम्पजी	म्याचडोंगरी
" " बाहरमल्लजी धूरजमल्लजी	बादगिरी
" " वल्लभमल्लजी सौभाग्यमल्लजी	जाबस

सरलक

श्रीमान् मेठ उदयचन्दजी चोटमलजी	उज्जैन
" रतनखामजी खोहामण्डी	भागरा
झाखचन्दजी भेमलजी	गुधेजगढ़
वरधीचन्दजी सुगनचन्दजी	धामक
गणेशमलजी गुलाबचन्दजी	जैना
श्रीमती अनारवाई लोहामण्डी	भागरा
" पिस्तावाई लोहामण्डी	भागरा
राजीवाई	बरोरा सी पी

सहायक

श्रीमान् मेठ पुनमचन्दजी नारायणदासजी	मजमाढ़
मातीझाखजी रामचन्दजी	नसिराबाद
" सागरमलजी सुगाखचन्दजी	सखगौन
सरूपचन्दजी जगनीरामजी	बेलापुर
चान्दमलजी सूरजमलजी	झासुर
तन्तमलजी चुन्नीझाखजी	घोटीबाजार
जीतमलजी जयलचन्दजी	राजनांदगांव
रामझाखजी मुक्तझाखजी	बरोरा
बहावरमलजी रतनचन्दजी	मङगांव
" खचमीचन्दजी पुनमचन्दजी	तम्बोछा
बेरीझाखजी गुलामचन्दजी	म्यापडोंगरी
" चुन्नीझाखजी भीरराजजी	म्यापडोंगरी
" खचमाचन्दजी जौजमलजी	म्यापडोंगरी
" उदयरामजी काफूरामजी	हाथकी
" चौधमलजी मुसतानमलजी	सुरापुर

श्रीमाम् सेठ कचरवासजी हरखचन्दजी	घोटीबाजार
" " रायचन्दजी खासचन्दजी	मनमाड
" " शोमाचन्दजी दखिचन्दजी	सिखेगाव
" " मयमखजी रतमचन्दजी	मनमाड
" " खादूरामजी मनोहरमखजी	इगतपुरी
" " सकुपचन्दजी भूरजी	कोपरगाव
" " भमोखखचन्दजी रतनचन्दजी	बाघखी
" " जीबराजजी बेघराजजी	पाम्बोरी
" " पुनमचन्दजी हीराचन्दजी	पीसर
" " इन्दरमखजी बच्छराजजी	बाघखी
" " कस्तुरचन्दजी किशनदासजी	भाष्टी
" " खासचन्दजी हरखचन्दजी	रोहिया

मेम्बर

श्रीमाम् सेठ बहावरमखजी बरखीचन्दजी	व्यावर
" " खासचन्दजी मोतीखाखजी	भंसनसेवा
" " ताराचन्दजी बेघरवासजी	बरखगाव
" " चौधमखजी पुरणमखजी	बेछदे
" " राजमखजी मन्दरामजी	बरणगाव
" " पद्माखाखजी मोतीखाखजी	सिबनी
" " मुसराजजी जेठमखजी	वारवा
" " इंगरसिंहजी रतमचन्दजी	किशनगड
" " सुधीखाखजी फूखचन्दजी	इन्द्रठाबा
" " पुरखचन्दजी इस्तीमखजी	सुईखदान
" " हेमराजजी बसराजजी	बरोरा
" " राबतमखजी चोरकिपा	बरोरा

धीमान् मेरु चम्पाछाछभी ज्ञानीचन्द्रजी	चरोरा
" " दीतरमछभी गुह्याचन्द्रजी	चरोरा
" जीवराजभी असराजभी	मांज (चरोरा)
पीरीदामजी द्वीराचन्द्रजी	चरोरा
ताराचन्द्रजी वरदीचन्द्रजी	वाघछी
" बुद्धीछाछजी मोतीछाछजी	लेहगांव
पेमचन्द्रजी छलीचन्द्रजी	केहगांव
डीराछाछभी पृथ्वीराजभी	केहगांव
किशमदासजी वीरचन्द्रजी	घाटभिरस
धनराजजी मगनमछजी	गुहेहगढ़
प्रेमराजजी पद्माछाछजी	अहमदनगर
राजमछजी चन्दनमछजी	देहरे
रोममछजी मेघराजजी	अहमदनगर
राखरामछजी चतर	सिबनी
माहनछाछजी अघवामजी	सोछापुर
पुनमचन्द्रजी मोहनछाछजी	डिंगमगांव
पजी दौखतरामजी	अहमदनगर
" रावतमछजी मिश्रामछजी	सतारा
मन्नाछाछजी चाम्दमछजी	ताळ
भासकरराजजी रतनचन्द्रजी वैद्य	सुंगेळी
इसराजजी पुनमचन्द्रजी	कोरी
भागचन्द्रजी सुधाछाछजी	बारामती
मातीछाछजी भिकनदासजी	बारामती
जजमसी सोमचन्द्र भाई	बारामती
" रतनचन्द्रजी दौखतरामजी	बारामती
" नाथारामजी सरूपचन्द्रजी	वाघछी
जीवराजजी सुराछाछजी	डोंड
" काविरास भाईचन्द्र	सतारा

भीमाम्	सेठ रामचन्द्रजी, किरानदासजी	होंड
"	" यशराजजी अमयरामजी	सिंघनूर
"	" रयामबाबजी हंसारीमखजी	भागरा
"	" जाधूबाबजी सगनबाबजी	मसहारगढ़
"	" ससकरण भाई गुदरभाई	बम्पड
"	" सुखीबाब भाईचन्द	"
"	" हीराबाबजी बाकीबाब	"
"	" रसीकबाब हीराबाब	"
"	" बंहुबाबजी हरकचन्दजी	नसिराबाद
"	" कपूरचन्दजी हंसरामजी	म्यायहोंगरी
"	" रतनचन्दजी चन्दूबाबजी ।	"
"	" केकरबाबजी विठ्ठलजी ।	घार
"	" हीराचन्दजी गुलाबचन्दजी	बाबीसगांव
"	" पैमराजजी कन्देबाबाबजी	डम्बरखेडा
"	" चान्दमखजी मुखताममखजी	मनमाड
"	" भीकचन्दजी जेबखचन्दजी ।	मनमाड
"	" गुलाबचन्दजी कचरदासजी	"
"	" जगन्नीरामजी पैमराजजी	बारी
"	" जेमराजजी राजमखजी	मनमाड
"	" बीपचन्दजी नमखबा	हम्दीर
"	" किरानदासजी नंदरामजी	जेबखा
"	" सूरजमखजी किरानदासजी	सयदापुर
"	" कुन्दमखजी सुमरमखजी	पोडनबी
"	" नामचन्दजी भागचन्दजी	"
"	" बीपचन्दजी जेमखजी	"
"	" नबखमखजी रतनचन्दजी	म्हसा
"	" पर्यमान मण्डख	हीबडा
"	" किरानदासजी बिरघीचन्दजी	बारी

और जेनों से कमरा शान्त और मुक्त वे नर हो जाते हैं, और सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दुखों का अन्त भी वे अपना कर लेते हैं । क्योंकि, इन प्रवचनों के प्रत्यक्ष भी तो राग-द्वेषादि सम्पूर्ण प्रकार के दुःखों से रहित और उन से परे होते हैं । वे पापी या धर्मी हो, बान्धे ब्राह्मण हो या शूद्र, इन सभी को एकसा अपनाते हैं । दूध-मूत्र का रोग तो, कभी सूँघने के भी उन के पास से हो कर नहीं निकलता । चाहे कोई एक सम्राट् हो या कोई कंगाल, अपना ब्राह्मण हो या शूद्र प्रवचन करने-कराने का इस सभी के लिए एकसा एक-मार्ग सुझा हुआ है । भगवान् महावीर की ओर से, तनिक भी भेदभाव, इस किसी के लिए नहीं रक्खा जाता है । हमारा इस उपर्युक्त कथन की खोज में अधिक नहीं; बस, एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा । वह इस प्रकार है—

जहा पुण्यस्स कल्पति तहा तुण्यस्स कल्पति ।
जहा तुण्यस्स कल्पति तहा पुण्यस्स कल्पति ॥

आ० १ अ० २ उ० ९

अर्थात् एक महान् से महान् पुण्याधिकारी सम्राट् का उत्पन्न जातिवाले को, जैन-धर्म के सभी तीर्थंकर, विद्य प्रकाश का प्रवचन करते आये हैं, ठीक उसी प्रकार का प्रवचन वे एक हिनितमपुण्य वाले कंगाल से कंगाल को भी, फिर चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो, करते हैं । और, वैसे प्रवचन शूद्र को वे करते हैं, उसी प्रकार का एक उत्पन्न बंस में उत्पन्न

होने वाले व्यक्ति को भी वे करते हैं। वही इस में ठीक भी
अन्तर कमो मही रक्खा जाता है। इसी के सम्बन्ध में जम्बू
स्वामी ने, अपने गुरु गुरुन्वर विद्वान् सुधर्मा स्वामी से, एक
दिन यों प्रश्न किया था, कि—

कह न बाबा कह सर्वार्थ से।

सर्वार्थ कह नापसुतस्स आसी ।

आवासी सर्व भिक्षु । कहा तदेया ।

महा सुतं बुद्धि ज्ञानाधिसेत ॥

सुप्र-कृतार्थ ।

अर्थ—हे सुधर्मा स्वामी ! जिस प्रकार आत्म-व्याख्या
सत्य और पवित्र है, उसी प्रकार आत्म हित के बक्ता भी
सदाचार से युक्त होना परम आवश्यक है। क्योंकि,
बिना सदाचार के सत्य बक्ता वह कभी बन ही नहीं सकता।
अतएव हे सुधर्मा स्वामी ! उन परम पानन भगवान् महावीर
के आत्म ज्ञान, दर्शन, शील, तथा सदाचार, आदि के सम्बन्ध
में आप खो भी कुछ जानते हों, अपने हृदय में करुणा, छा
कर, उसे कहने की कृपा करें। क्योंकि, एक ही मगध के
बन्म-काह से से कर निबाण-पद की प्राप्ति पर्यन्त के, चोर
चरित्रों को, आप मही-भाति जानते हैं। दूसरे, आप स्वयं
भी ज्ञानादि गुणों के दृष्टा हैं। तीसरे, अनेकों गुण-गुण आज
तक भ्रष्ट करने में आप के आने हैं। और बीसे, उन गुणों
को भ्रष्ट करने के बरत भ्रष्ट ही आप ने मही किया, वरन

यव उरग भा आपन उन को मर्ति-मार्ति किया है । अम्बु ।

इस च उत्तर म गुपमा स्वामी ने अम्बु स्वामी ने कहा-

येयच्च मे कुम्भे महती अलत नाथी य अलत वसी ।

अस्मिन्मणा ज्वम्बु पर्वद्वयस्य प्राणादि धम्म च भिद् च पेहा ॥

मूत्र कुत्तमा ।

अर्थात्—जिस प्रकार दुख अपनी आत्मा को
माघम ह आर जान पड़ता ह ठीक वैसे ही यह
अन्ध आत्माओं का भी अग्रिय है । इस प्रकार के ज्ञान को
जो भव्य आत्मा अपने हृदय म धारण करने वाला ह, वही
मदज ह । महा प्रभु का विराज हृदय हम सेंद्र्यता से सदा
मदज तबालक भरा रहता था । दूसरी धार, लोकासोक तथा
आकाश का यथावत् रूप स जानने के कारण वे 'सुप्रज्ञ'
भी कहलत थ । इसी तरह एक धार जहाँ वे यथावस्थित
आम स्वरूप का जानन से आत्मज्ञ कहलात वहाँ म बाहुल्य
म मग । वध कमा का सुम करने म भी निपुण वे थे । तप
का आराधना करने म भा अपने समय के वे एक ही थे ।
यह कारण का क जगत उर्दे 'महर्षि' भी कहता था ।
। पर स्वस्थान ही म स्थित हो कर लोकासोक के अनन्त
स्वरूप का इन्तामसकवत्, या हस्त रेखा के समान देखा
आर जान व सकते थे, इन्हीं से 'अनन्त ज्ञानी' अर 'अमरत'
तथा व थ । उन का बरारचन्द्र दिशा-विदिशाओं में सदा
मदज उस समय छिटक रहा था, उरी समय कबों, आम भी
अपनी निमल आभा को लोक परलोक में छिटक रहा ह,

इसी लिए 'यशोधर्मा' वे कहलाते थे । सभी लोकों के सुद्धम तथा असूद्धम पदार्थों को देखने में उनका ज्ञान धौल का प्रति ही अनोखा काम करता था । इस के अतिरिक्त, हे जन्म ! धीरे प्रभु के द्वारा प्रतिपादित भुत एव चरित्र-धर्म को संसार स्त्री महा-सागर से पार लगानेवाला समझे । धीरे, देखो ! समय माग में उन की अनुपम चौरता, धीरता, सहिष्णुता, सखीबता और अलौकिक प्रसन्न-वित्तता को । येही महावीर, भ्रमण वर्द्धमान और निर्ग्रन्थ, आदि आदि और भी अनेकों पावन नामों से पुकारे गये हैं । उन्हें ऐसे निर्ग्रन्थ के प्रवचनों से, आज सभी क्षैमाँ तथा सभी अत्रस्याओं के जैन अजैन नर-सारी, सर्वत्र एकसा और सुगमता-भूवक शाम उठा सकें, एक मात्र इसी परम पवित्र चरैरय को से कर, बम्बई, पूना अहमद-नगर, आदि आदि कई प्रसिद्ध शहरों के तथा गाँवों के बहु-संख्याक सदगृहस्थों ने, श्रीमज्जेनायक, शाक-निशारव, बाल प्रज्ञावारी, पूज्यवर श्री महालालजी महाराज के सम्प्रशयानु-यायी, कविवर, सरल स्वामी, मुनि श्री हीरालालजी महाराज के सुप्रिय प्रसिद्धहृत्, पांडित मुनि श्री चौपमलजी महाराज से कई बार प्रार्थना की कि यदि आप जैनगमों में से चुन कर कुछ ग्रन्थों को एक स्थल पर संग्रह कर के, उन का सुबोध तथा सरलातिसरल भाषा में एक हिन्दी अनुवाद भी कर दें, तो जैन-दम्त ही पर नहीं, बरन् अजैन-जनता के साथ भी आप का बड़ा भारी उपकार होगा । यदि इस प्रकार का स्मारकपूर्ण सुबोध मुह एक प्रथम प्रकाशित हो कर जगत

को मिस्र जाय तो जैन-जनता तो उस से सम्बन्धित साम उठ
 देगी ही परन्तु साथ ही न के वह जनतर जनता भी, जो जैन-
 साहिब को बानगी कुछ नष्ट कर, जैनागमों के महा-सागर
 में गाता लगाना चाहती। इ का मोक्ष लाने के लिए दीव
 काल में बड़ी ही नासायित है उस से किसी करर कम लाभ
 नहीं उठवेगा। इस प्रकार से, उन सबग्रहस्थों के द्वारा समस्त
 समय के अस्वास्थ्य तथा निवेदन के किये जाने पर, उन्हीं अस्ति
 बहुत पवित्र मान भी चौबमलकी महाराज ने, जैनगमों का
 सम्बन्ध कर कुछ ऐसी बाधाओं का समझ नहीं किया, चौबमल
 के वैदिक जीवन में प्रति पक्ष हितकारी सिद्ध हों। तदनन्तर
 उन्हीं सम्बन्धित बाधाओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी उन
 ने किया। और, सुनि राज के उ हा अनुवादित करी पर से,
 जिस उन के शिष्य मनोहर व्यसनी परिवर्त सुनि भी
 लखनसाक्षी महाराज और साहिब-प्रेमी पंडित सुनि भी
 पारनवी महाराज ने इस बात में सहा। उन करों पर से
 सिद्धांत में का किसी प्रकार के शक्ति-क्षेत्र से, अथवा अन्य
 किसी भा प्रकार की कोई भी मूल इस अनुवाद में पाठकों को
 कर्म मान रहे, तो श्रुति पञ्चरात्र को उस की सूचना से अवगत
 रहे। इस प्रकार की सु-सूचना का प्रकाशक के हृदय में सदा
 सुख में रहा ही ऊँचा स्वान होय। और, यदि बहुत अधिक
 विश्वास की राज में वह सूचना आनन्दक और अपादय जान
 रही, तो द्वितीयवाक्य में उस के मो उँचे के अनुसार, उचित

संशोधन भी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

अन्त में एक निवेदन और है, कि भगवान् की भाषा, जिस में कि उन के प्रवचनों का समग्र ससार को आनंद संप्राप्त है, अर्द्ध-आगम्य है । जो कि भारतवर्ष के अधिकतर जन साधारण की बोखबाल की भाषा से बिलकुल ही निराशी है । फिर, उस के द्वारा आत्म-तत्त्व के बोध को करनेवाला विषय भी स्वयं महान् गूढ़ और गम्भीर है । यह सब कुछ होते हुए भी, प्रस्तुत अनुवाद की भाषा को सरल से भी सरल बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है । हमें पूरी पूरी आशा और विश्वास है, कि पाठकमण्डल इस से यथोचित लाभ प्राप्त कर हमारे उत्साह को बढ़ाने का सत्प्रयत्न करने की कृपा दिखायेंगे । अन्त ता० १-१-१९११ ई०

भवदीय

सौभागमल्ल महता

मास्टर मिश्रीमल्ल

प्रेसिडेण्ट

मंत्री

श्री वैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतनगाम ।

को मिल जाय तो जैन-जनता तो उस से यथोचित लाभ उठानेगी ही परन्तु साथ ही इस के, वह जैन-जनता भी, जो जैन-साहित्य की बानगी कुछ पसन्द कर, जैन-गानों के महा-सागर में गोता लगाना चाहती है या गोता लगाने के लिए दोष कास से बकी ही लालायित है उस से किसी कदर कम लाभ नहीं उठानेगी । इस प्रकार से, उन सङ्ग्रहस्थों के द्वारा समय-समय के अल्पाग्रह तथा निवेदन के किये जाने पर, उन्हीं प्रसिद्ध बह्य-पंडित मुनि श्री चौधनराजी महाराज ने, जैन-गानों का सम्बन्ध कर कुछ ऐसी गायकों का संग्रह वहाँ किया, जो अथर्व के दैनिक जीवन में प्रति पक्ष हितकारी सिद्ध हों । तत्पश्चात् उन्हीं संग्रहित गायकों का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी उस ने किया । और, मुनि राज के उहाँ अनुवादित खर्चों पर से, जिसे उस क शिष्य मनीहर म्यस्मानी पाण्डित मुनि श्री चौधनराजी महाराज और साहिब-प्रेमी पंडित मुनि श्री प्यारनाराजी महाराज ने इस बात में व्यता । उस खर्चों पर से लिखने में या किसी प्रकार के इति-शेष से, अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी भूल इस अनुवाद में पाठकों को कभी-जान पड़े, तो कृपया प्रकाशक को उस की सूचना के अवरण दे दें । इस प्रकार की सु-सूचना का प्रकाशक के हृदय में सदा सुख में बड़ा ही जैसा स्थान है । और यदि बहु-संख्याक विद्वानों की राय में यह सूचना आवश्यक और उपादेय जान पड़े, तो द्वितीय-वृत्ति में उस के जो-जो के अनुसार, उचित

संशोधन भी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

अन्त में एक निवेदन और है, कि भगवान् की माया, जिस में कि उन के प्रवक्तों का समूह सत्कार को आम संप्राप्य है, अर्द्ध-भागभी है । जो कि भारतवर्ष के अधिकांश जन साधारण की बोखाना की माया से बिलकुल ही निराशी है । फिर, उस के द्वारा आत्म-तत्त्व के बोध को असाधारण विषय भी स्वयं महान् गूढ़ और गम्भीर है । यह सब कुछ होते हुए भी, प्रस्तुत अनुवाद की भाषा की सरल से भी सरल बनाने का मरसक प्रयत्न किया गया है । हमें पूरी पूरी आशा और विश्वास है, कि पाठकगण इस से यथोचित लाभ उठा कर, हमारे उत्साह को बढ़ाने का सहायक करने की कृपा दिखायेंगे । फलतः ता० १-१-१९३३ ई०

भवदीय

सौभागमल महता

मास्टर मिश्रीमल

प्रेसिडेण्ट

मत्री

श्री जैनोद्यम पुस्तक प्रकाशक समिति, रावलपाम ।

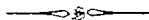

॥ समो सिद्ध्यर्थः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

॥ आ भगवानुयाच ॥

नो इन्द्रियगोचम् अमूर्तमावा ।

अमुक्तमावा वि अ होइ निश्चयो ॥

अजम्बुद्वेष्ट नियमस्त यथा ।

संसारद्वेष्ट च वयसि बध ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! यह आत्मा (अमूर्तमावा) अमूर्तपन होने से (इन्द्रियगोचम्) इन्द्रियों द्वारा ग्रहण (नो) नहीं हो सकती है । (अ) और (वि) निश्चय है (अमुक्तमावा) अमूर्तमान् होने से आत्मा (निश्चो) हमेशा (होइ) रहती है (अस्म) स्वयं (वंधो) वंध जो है वह (अजम्बुद्वेष्ट) आत्मा के आश्रित रहे हुए मिथ्यात्व कपवादि हेतु (च) आर (वंध) बंधन को (नियम) निग्रह ही (संसारद्वेष्ट) संसार का हेतु (वयसि) बड़ा है ।

भाषा यह है शीतल ! यह आत्मा अमूर्तिमान् [State of being devoid of colour smell taste and touch] अर्थात् बर्ण गंध रस और स्पर्श रहित होने से इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकती है । और अक्षपी होने से यह

इसे पकड़ ही सकता है । और जो अमृतमान् अर्थात् अरूपी है वह हमेशा अधिनाशी है । सदा के लिये कायम रहने वाली है । जो शरीरादि में इसका बंधन होता है वह आत्मा में हमेशा से रहे हुए प्रवाह से मिथ्यात्व अमृत आदि कपार्यों (The four moral impurities viz anger pride deceit and greed which obscure the spotless Nature of the soul and cause it to wander in the cycle of worldly existence.) का ही कारण है जैसे आकाश अमृतमान् है । पर घटादि के कारण से आकाश घटाकाश के रूप में दिख पड़ता है । ऐसे ही आत्मा को भी अनादि काश के प्रवाह से मिथ्यात्वादिके कारण शरीर के बंधन रूप में समझना चाहिए । और यही बंधन संसार में परिश्रमश करने का साधन है ।

अप्या नह येयरणी, अप्या मे कुडसामली ।

अप्या काम बुडाधणु अप्या मे नंद्य वणु ॥ २ ॥

अम्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अप्या) वह आत्मा ही (येयरणी) बैतरणी (नह) नदी के समान है (मे) मेरी (अप्या) आत्मा (कुडसामली) कुडसावमली के वृक्ष रूप है । और यही (अप्या) आत्मा (काम बुडा) काम बुधा रूप (येणु) गाय है । और यही मेरी (अप्या) आत्मा (नंद्य) नंदन (वणु) वन के समान है ।

भाषार्थः—हे गान्धर्वा ! यही आत्मा (Soul) बैतरणी नदी के समान है । अर्थात् हमी आत्मा का अपने जन्म कारणों

यं वैतरणी नदी में गोता खाने का मौका मिलता है । वैतरणी नदी का कारण भूत यह आत्मा ही है । इसी तरह यह आत्मा मरक में रहे हुए कुटशाबमखी बुद्ध के द्वारा होने वाले बुद्धों की कारण भूता है । और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों के द्वारा कामबुद्धा गाय के समान है, अर्थात् इच्छित सुखों की प्राप्ति कराने में यही आत्मा काम बुद्धा धेनु के समान कारण भूता है । और यही आत्मा नन्दनवन के समान है । अर्थात् स्वर्ग और मुक्ति के सुख सम्पन्न कराने में अपने आप ही स्वाधीन है ।

अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
अप्या मिन्तममिन्त ख दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे ! इन्द्रिय (अप्या) यह आत्मा ही (दुहाण) बुद्धों की (य) और (सुहाण) सुखों की (कत्ता) उत्पन्न करने वाली (य) और (विकत्ता) नाश करने वाली है । (अप्या) यह आत्मा ही (मिन्त) मित्र है (ख) और (अमिन्त) शत्रु है । और यही आत्मा (दुप्पट्ठिय) दुराचारी और (सुपट्ठियो) सदाचारी है ।

भावार्थ—हे गौतम ! यही आत्मा बुद्धों एवं सुखों के साधनों का कर्ता रूप है । और उन्हें नाश करने वाली भी यही आत्मा है । यही शुभ कार्य करने से मित्र के समान है और अशुभ कार्य करने से शत्रु के सदृश हो जाती है । सदाचार का सेवन करने वाली और दुष्ट आचार में प्रवृत्त होने वाली भी यही आत्मा है ।

न त अरा कडधित्ता करोति ।

अ से कर अप्पणिया दुरप्पा ॥

से नाहिइ मच्चुमुइ ते पसे ।

पच्छाणुतायण दयाधिहणो ॥ ४ ॥

अन्वयाद्य-हे इन्द्रभूति ! (से) वह (अप्पणिया) अपनी (दुरप्पा) दुराचरणीय आत्मा ही है जो (धे) उम्र अनर्थ को (करे) करती है । (त) मिसे (कडधित्ता) कठका छेद न करने बाधा (अरी) शत्रु भी (न) नहीं (करोति) करता है (तु) परन्तु (से) वह (दयाधिहणो) दयाहीन दुष्टात्मा (मच्चुमुइ) मृत्यु के मुँह में (पसे) प्राप्त होने पर (पच्छाणुतायेण) पश्चात्ताप करके (नाहिइ) अपने आप का आनेगा ।

भावार्थ-हे गौतम ! यह दुष्टात्मा जैसे जैसे अनर्थों को कर बैठती है जैसे अनर्थ एक शत्रु भी नहीं कर सकता है । क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से दूसरों के प्राण हरण करता है परन्तु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठती है कि जिसके द्वारा अनेक भ्रमजन्मातरो तत्त्व मृत्यु का साम्हना करना पड़ता है । फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय पश्चात्ताप करने पर अपने इस कार्य का भाग होता है कि घरे हा ! इस आत्मा न कैय जैसे अनर्थ कर पावे है ।

अप्पा खय दमेयत्वा अप्पा हु खलु दुइमा ।

अप्पा दत्ता सुही होइ अस्सि लोए पररथ य ॥ ५ ॥

अन्यथार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! (अप्पा) आत्मा (त्वे)
 ही (दमेघण्यो) दमन करने योग्य है । (हु) क्योंकि
 (अप्पा) आत्मा (खलु) निश्चय (दुहसो) दमन करने में
 कठिन सी है । तभी तो (अप्पा) आत्मा को (त्वो) दमन
 करता हुआ (अस्मि) इस (सोप्) शोक (य) और
 (परत्प) परशोक में (सुही) सुखी (होह) होता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! ऋषादि के वशीभूत होकर आत्मा
 उन्मारा-गामी होती है । उसे दमन करके अपने काबू में
 करना योग्य है । क्योंकि भित्री आत्मा को दमन करना
 अर्थात् विषय बासनाओं से उसे पृथक् करना महान् कठिन
 है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक
 उसे सुख नहीं मिलता है । इसलिये हे गौतम ! आत्मा
 को दमन कर जिस से इस शोक और परशोक में सुख
 प्राप्त हो ।

वरं मे अप्पा दंतो सजमेण तवेण य ।

माह परेहि वम्मतो, वंधणेहि वहेहि य ॥ ६ ॥

अन्यथार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! आत्माओं को विचार
 करना चाहिये कि (मे) मेरे द्वारा (संजमेण) संयम (य)
 और (तवेण) उपस्था करके (अप्पा) आत्मा को (त्वो)
 दमन करना (वरं) प्रधान कथ्य है । नहीं तो (हु) मैं
 (परेहि) दूसरों द्वारा (वंधणेहि) बन्धनों करके (य)
 और (वहेहि) ताड़ना करके (वम्मतो) दमन (मा)
 कहीं न हो जाऊँ ।

भाषार्थ—हे गौतम ! प्रत्येक आत्माओं को विचार करना

त त अग वयादसा करानि ।

अ स कर अगणिया दुरया ॥

स ना॥६६ स—मुमुद त पस ।

पञ्चागतायन दयाविहृणा । ४ ॥

अन्यथाय 'ह ग तम' (४) यह (अर्थात्)
अपन (अगण) दुराग्रमगीम चात्मा नी ह त (१) उम
अनर्थ का (३२) करण ह । (३) निम (कटाक्षता) कण्ठा
एत न क न शाला (अ ।) गदुर्भ (न) मर्दि (अर्ति)
कणा ह (५) परम्पु (१) यह (दयाविहृणा) दयाहीन
अगण्य (मन्मुमुद) मन्पु क मुद स (पन) प्रस होने
पर (पञ्चागुतायन) पञ्चाग करण (नाहिह) अपन
आप का जानना ।

भाषार्थ 'ह ग तम' यह दुष्टात्मा उम जैसे अनर्थों का
कर बर्तन। ह अर्थ अनर्थ एक शत्रु नी मर्दि कर सकता है।
क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से वृक्षों के प्राय हरण
करता ह परम्पु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठती है कि
क्रिपक द्वारा अनेक अस्त्रव्यमातरी तक मृत्यु का साङ्गना
करना पड़ता ह। फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय
पञ्चाताप करने पर अपने कृत्य कर्मों का भान होता है कि
अरे हा ! इस आत्मा न कैसे कैसे अनर्थ कर पाये ह ।

अप्या खेय इमेयम्भो अप्या हु एलु दुहमा ।

अप्या द्वा सुदी होर अस्ति शोपे पराय य ५५५

दूसरों के साथ (सुखेण) पुत्र करने से (किं) क्या पड़ा है ? (अप्यासमेव) अपनी आत्मा ही के द्वारा (अप्यास्य) आत्मा को (जहृता) जीतने से (मुहं) मुझ को (पश्य) प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! अपनी आत्मा के साथ ही पुत्र करके जोश मद्र मोहादि पर विजय प्राप्त कर। दूसरों के साथ पुत्र करने से प्रत्युह कर्म बंध के सिवाय आशिक धाम कुछ भी नहीं होता। अतः अपनी आत्मा द्वारा अपने ही मन को जीत लेने पर उस मुक्त प्राप्त होता है ।

पंचिद्विधाणि कोह, मायं माय तदेव सोमं च ।
बुद्धयश्चैव अप्यासं सद्यमप्ये जियं जियं ॥ ६ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बुद्धयं) जीतने में कठिन ऐसे (पंचिद्विधाणि) पाँचों इन्द्रियों के विषय (कोहं) जोश (मायं) मान (माय) कपट (तदेव) वैसे ही (सोमं) पुण्या (चैव) और भी मिथ्यात्व अवस्थादि (च) और (अप्यासं) मन पर (सद्यं) सदैव (अप्ये) आत्मा को (जियं) जीतने पर (जियं) जीते जाते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो भी पाँचों इन्द्रियों के विषय और जोश मान माया जो भ्रम तथा मन ये सब के सब बुर्जवी हैं। तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से इन पर अनावास में ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

सरीरमाहु नाव स्ति, जीषो बुद्धि नायिषो ।
ससारो भगवयो पुत्रो, अ तरंति मोहसिन्धो ॥ ७ ॥

वाहिए कि मेरी ही आत्मा द्वारा मेघम और तप करके
आत्मा को बस में करना चाहते हैं। अर्थात् स्वयं आत्मा को
नमन करना चाहते हैं। नहीं तो फिर विषय ध्यानाभ्यास के
बिना कहीं ऐसा न हो कि उस के कम उद्योग होने पर इसी
आत्मा का दूसरों के द्वारा अर्थात् आदि से अर्थात् सत्की
वाचक भाषा बरदा आदि के पाव महने पड़े।

आ महम्म सहस्वाण संगामे दुःखे जिह्वे ।
एव जिह्विज्ज भव्याण एव सो परमो ज्ञो ॥ ७ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (जो) जो कोई मनुष्य
(दुःख) जीतने में कठिन ऐसे (संगामे) संग्राम में
(सहस्वाण) हजार का (सहस्त्र) हजार गुणा अथवा
उस सत् सुभद्रा का जीतने उस से भी बलवान् (एव)
एक (अर्थात्) अथवा आत्मा का (जिह्विज्ज) जीते
(एव) यह (मे) इसका (ज्ञो) जीतना (परमो) उत्कृष्ट है।

भावार्थ - हे गौतम ! जो मनुष्य युद्ध में एक सत्
सुभद्रा का जीतने उस से भी कहीं बड़ा अधिक विजय का
पाव है जो अपनी आत्मा में स्थित काम कष्ट मह, बौध
माह और माया आदि विषयों के साथ युद्ध करके और इस
सभी को पराजय कर अपनी आत्मा को काय में करे।

अप्याणमेव जुग्महि, किं ते जुग्मेव वज्ज्जो ।
अप्याणमेव अप्याण, सत्ता सुहमेदप ॥ ८ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (अप्याणमेव) आत्मा के
साथ ही (जुग्महि) युद्ध कर (ते) तुम्हें (वज्ज्जो)

दमरों के साथ (जुगमेण) युद्ध करने से (किं) क्या पड़ा है ! (अप्याशुमेव) अपनी आत्मा ही के द्वारा (अप्याश) आत्मा की (जहत्ता) जीतने से (मुई) सुख को (पश्य) प्राप्त होता है ।

भाषार्थ:—हे गौतम ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करके क्रोध भय, मोहादि पर विजय प्राप्त कर। दूसरों के साथ युद्ध करने से प्रत्युद्द कर्म बंध के सिवाय आश्रमिक लाभ कुछ भी नहीं होता। अतः अपनी आत्मा द्वारा अपने ही मन को जीत लेने पर उसे सुख प्राप्त होता है ।

पंचिन्द्रियाणि कोह, माणं माय तद्देव क्षामं च ।
बुद्धयश्चैव अप्यार्यं सच्चमप्ये जिय जिय ॥ ६ ॥

अम्यभाषार्थ:—हे इन्द्रभूति ! (बुद्धयं) जीतने में कठिन येने (पंचिन्द्रियाणि) पाँचों इन्द्रियों के विषय (कोह) क्रोध (मायं) मान (माय) कपट (तद्देव) जिसे ही (क्षामं) क्षुब्ध (चिन्) और भी मिथ्यात्व अमृतत्व (च) और (अप्यार्यं) मन में (सच्चम) सब (अप्ये) आत्मा को (जिय) जीतने पर (जिय) जीते जाते हैं ।

भाषार्थ:—हे गौतम ! जो भी पाँचों इन्द्रियों के विषय और क्रोध मान माया छोम तथा मन ये सब के सब बुझा ली है। तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से हम पर अनायास में ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

सरीरमाह नाय सि, जीवो बुद्धि माविमो ।
सुसारो अण्यो बुद्धो, अ तरंति महेसिणा ॥ १० ॥

अथ १० । अष्टांग १० न वर(अमरा)अवार(अमरा)
 अमरा ६ अमरा(अमरा) ६ अमरा ६ । अमरा ६ (अमरा) अमरा
 (अमरा) ६ अमरा ६ । (अमरा) ६ अमरा ६ । अमरा ६
 अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६
 अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६
 अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६
 अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६ अमरा ६ । अमरा ६

भाषा १० । अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

नाथ १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

पाठ्य १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

अन्यथा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

भाषा १० । अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 [१०] [१०] [१०] [१०] [१०] [१०]
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०
 अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

अमरा १० अमरा १० अमरा १० अमरा १०

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (जीवाऽजीवाय) चेतन और जड़ (य) और (बंधो) कर्म (पुण्य) पुण्य (पापासयो) पाप और आश्रय (तथा) तथा (संवरो) संवर (मिश्ररा) मिश्ररा (मोक्षो) मोक्ष (एष) ये (नव) नौ पदार्थ (तद्विषा) तद्विषय (संति) कहलाते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जीव [Soul] जड़ [devoid of common sense] अर्थात् चेतना रहित, पंच [The relation of the soul and karma] अर्थात् जीव और कर्म का मिश्रण । पुण्य [Merit that results from good deeds and which leads to happiness] शुभ कार्यों द्वारा सींचित शुभ कर्म । पाप [sin, karmic-bond due to wicked deeds] अर्थात् दुष्कृत्य अशुभ कर्म पंच । आश्रय [A door a sluice for the inflow of Karma] अर्थात् कर्म अने का द्वार । संवर [the stopping of the inflow of Karmic matter] अर्थात् पुण्य कर्मों का रुकना । मिश्ररा [Decay or destruction of Karmas] अर्थात् एक देश कर्मों का नष्ट होना । मोक्ष [Salvation] अर्थात्—समूर्ण पाप पुण्यों से छूटना । यकान्त सुख के सागी होना मोक्ष है ।

अस्मो अहम्मो आशास कालो योग्गलजतयो ।

एस सोशु ति पण्यत्तो जियेदि वरवसिदि ॥ १३ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (अस्मो) अस्मांस्तिकाय (अहम्मी)

अधर्मास्तिकाय (आगामे) अकारात्मिकाय (काशे)
गमय (वागमर्गता) पुरुष चैरगम (तत्) य ए ही
द्रव्य यासा (जागृति) साक है । पमा (गतिमिदि) अगम
ज्ञानी (मिमिदि) जिनपरों न (गमयता) कहा है ।

भाषायाः इ ग तम ! अधर्मास्तिकाय [A substance
which is the medium of motion to soul and
which contains innumerable atoms of space
pervades the whole universe and has no ful-
crum of motion] अर्थात् जीव और जब पदार्थों को
गमन करने में सहाय्य भूत हो । अधर्मास्तिकाय [One
of the six Dravyas or substances which is
a medium of rest to soul and matter] अर्थात्
जीव और अजीव पदार्थों की गति को अवरोध करने में कारक
भूत एक द्रव्य है । और आकाश समय जब और चेतन इन
व द्रव्यों को ज्ञानियों ने जोक कह कर पुकारा है ।

धम्मो अहम्मो आगासे; दग्ध इक्षिस्समाहिय ।

अणेतानि य दग्धाणिय; कालो पुरगमज्जतवो ॥५॥

सम्प्रदायाः ये इन्द्रभूति ! (धम्मो) अधर्मास्तिकाय (अह-
म्मो) अधर्मास्तिकाय (आगासे) आकाशास्तिकाय (दग्ध)
इन द्रव्यों को (इक्षिस्स) एक एक द्रव्य (आहिय) कहा है (य)
और (कालो) समय (पुरगमज्जतवो) पुरुष एवं जीव इन
द्रव्यों को (अणेतानि) अनंत कहे हैं ।

भाषार्थः—हे शिष्य ! धर्मास्ति काय धर्मोऽस्ति काय और आकाशास्तिकाय [A substance in which all things exist or reside) अर्थात् प्रत्येक वस्तु को अवकाश देने वाला द्रव्य, ये तीनों एक एक द्रव्य हैं। जिस प्रकार आकाश के टुकड़े नहीं होते, वह एक अखण्ड द्रव्य है, ऐसे ही धर्मास्ति अधर्मास्ति भी एक एक ही अखण्ड द्रव्य है और पुरुष (A material molecule having colour smell taste and touch, one of the six substances) अर्थात्—बर्ण रस स्पर्श वाला एक मूर्त द्रव्य तथा जीव और [अतीत व अनागत की अवस्था] समय से तीनों अनंत द्रव्य माने गये हैं।

गहलक्षणे स धर्मो, अहर्मो ठाणलक्षणे ।
मायरी सव्यव्याण, नह भोगाहलक्षणे ॥ १५ ॥

अन्वयाद्यः—हे श्रुतभूति ! (गहलक्षणे) गमन करने में सहायता देने का लक्षण है जिसका उसको (धर्मो) धर्मास्ति काय कहते हैं। (ठाणलक्षणे) ठहरने में मदद देने का लक्षण है जिसका उसको (अहर्मो) अधर्मास्तिकाय कहते हैं। और (सव्यव्याण) सर्व द्रव्यों को (मायरी) आश्रय रूप (भोगाहलक्षणे) अवकाश देने का लक्षण है जिसका उसको (नह) आकाशास्ति काय कहते हैं।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो जीव और जब द्रव्यों को गमन करने में सहाय्य भूत हो उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। और जो

इसमें सगह्वर भूत है उसे अवस्थितिकाय कहते हैं। चार पाँचें इन्द्रियों का या आधार भूत है। कर अवस्था है उसे अवस्थान्तिकाय कहते हैं।

वत्तणः सत्त्वणः च। जीया उपयोगसत्त्वणः ।

माणण दसणणच। सुहेण य दुहेण य ॥ १६ ॥

अन्वयात् - 'इ इन्द्रभूति' (वत्तणः सत्त्वणयो) वर्तना है सत्त्वण जिसका उसको (काये) सम्यक् कहते हैं (उपयोग-सत्त्वणः) उपयोग सत्त्वण है जिसका उसको (जीयो) आत्मा कहते हैं। उस की पहचान है (मायेण) ज्ञान (च) और (दसणेण) इन्द्रिय (य) और (सुहेण) सुख (य) और (दुहेण) दुःख का अनुभव करना।

भावार्थः - हे शिष्य ! जीव और पुरुष मात्र के पर्याय ब्रह्ममें हैं जो सहायक होता है उसे काल कहते हैं। ज्ञानादि का एकाग्र या विशेषांश जिस में हो वही जीवास्तिकाय है। जिस में उपयोग अर्थात् ज्ञानादि न सम्पूर्ण ही है चार न पंच मात्र भी है वह अर्द्ध पदार्थ है। क्योंकि जो आत्मा है वह सुख दुःख ज्ञान इन्द्रिय का अनुभव करती है इसी से इसे आत्मा कहा गया है और इन कारणों से ही आत्मा की पहचान मानी गई है।

सहचारसगह्वरो, पहा छायाऽऽतरेह वा ।

वत्तणरसगह्वरासा पुग्गहाय तु सत्त्वण ॥ १७ ॥

अन्वयाधः—हे इन्द्रभूति ! (सईधवार) शब्द अन्वकार (उज्जोघो) प्रकाश (पडा) प्रभा (छायाऽऽलेख) छाया, भूप आदि ये (वा) अथवा (बण्यारसगंधफासा) बर्ण रस, गंध, स्पर्शादिको (पुग्गवार्ण) पुद्गलों का (अवस्थान) अवस्थान कहा है। (तु) पाव पूर्ति।

भाषायाः—हे शीतल ! पुद्गलों का अवस्थान यही है कि शब्द अन्वकार, रसादिक का प्रकाश, अन्वाविक की कति शीतलता छाया भूप आदि ये सब कुछ और पाँचों बर्णादिक, सुगंध, दुर्गंध, पाँचों रसादिक और आठों स्पर्शादिका को ही पुद्गल माना गया है।

एगत्तं च पुहत्तं च, सज्जा सठाणं मेव य ।
सज्जोगा य विभागाय, पज्जवाणं तु कक्कणं ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पज्जवाणं) पर्यायों का (अवस्थान) अवस्थान यह है कि (एगत्तं) एक पदार्थ के ज्ञान का (च) और (पुहत्तं) उस से बिछ पदार्थ के ज्ञान का (च) और (सज्जा) संख्या का (च) और (सठाणमेव) आकार प्रकार का (सज्जोगा) एक से दो मिछे पुद्गलों का (च) और (विभागाय) यह इससे अलग है ऐसा ज्ञान जो कराव यही पमाय है।

भाषायाः—हे ! शीतल ! पर्याय उसे कहते हैं, कि यह अमुक पदार्थ है यह उस से अलग है, यह अमुक संख्या वाला है इस आकार प्रकार का है यह इतने समूह रूप में

अध्याय दूसरा ।

॥ भगवानुवाच ॥

अदृ कम्माइ वोच्छामि, आणुपुण्णि जहकम ।
जेहि वसो अयं जीवो ससारे परियत्तइ ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अदृ) आठ (कम्माइ) कर्मों को (जहकमं) यथाक्रम से (आणुपुण्णि) क्रमवार (वोच्छामि) कहता हूँ सो सुनो । क्योंकि (जेहि) उन्हीं कर्मों से (वसो) यथा बुद्ध्या (अयं) यह (जीवो) जीव (ससारे) संसार में (परियत्तइ) परिभ्रमण करता है ।

भावार्थः—हे यौतम ! जिन कर्मों^१ करके यह आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है जिन के द्वारा संसार का अन्त नहीं होता है वे कर्म आठ प्रकार के होते हैं । मैं उन्हें क्रमपूर्वक और उनके स्वरूप के साथ कहता हूँ ।

नाणस्सावरणियज्ज, वसणावरणं तद्वा ।

येपणियज्ज तद्वा मोह, आठकम्म तद्देव य ॥ २ ॥

नाम कम्म ख गोहं ख अतराय तद्देव य ।

एवमेयाइ कम्माइ, अहेव उ समासओ ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (नाणस्सावरणियज्ज) ज्ञानावरणीय (तद्वा) तथा (वसणावरणं) दरीनावरणीय (तद्वा)

ह आदि पंचा ज अभिज्ञान नहीं पर्याय [modification
[with substitution] है। अर्थात् जैसे यह मिट्टी
भी पर घट घट के पर्याय रूप में है। यह घट उस घट से
पृथक् रूप में है। यह घट संख्या बढ़ है। वह सब मन्त्र का
ह या दूसरा मन्त्र का ह। यह गायत्री अक्षर का है। यह
चौरस अक्षर का ह। यह द्वा घट का समूह है। यह घट
उस घट से भिन्न है। आदि पंचा ज अभिज्ञान के द्वारा ही
पर्याय हैं।

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥

अन्वयात्—हे इन्द्रमूर्ति ! (मायावरणी) ज्ञानावरणीय कर्म (पञ्चविध) पांच प्रकार का है । (सुप्त) भुतज्ञानावरणीय (धामिणियोहिमं) मतिज्ञानावरणीय (तद्वयं) तीसरा (ओहिनाय) अर्वाभिज्ञानावरणीय (च) और (मयानाय) मनपर्यव ज्ञानावरणीय (च) और (केवलं) केवल ज्ञानावरणीय ।

आथाद्य—हे गौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म के पांच भेद कहते हैं । सो सुनो । (१) भुतज्ञानावरणीय कर्म—जिस के द्वारा भयंश शक्ति आवि में व्यनता हो । (२) मतिज्ञानावरणीय—जिस के द्वारा शक्ति का कर्म होता है । अर्वाभिज्ञानावरणीय—जिस के द्वारा परोक्ष की बातें जानने में स आये । (४) मनः पश्य ज्ञानावरणीय—दूसरों के मन की बात जानने में शक्ति हीन होना । (५) केवल ज्ञानावरणीय—सं पूर्ण पदार्थों के जानने में असमर्थ होना । ये सब ज्ञानावरणीय मन के कर्म हैं ।

हे गौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म बचने का कारण बताते हैं । सो सुनो । (१) ज्ञानी के द्वारा बताये हुए तत्त्वों को असत्य बताना तथा उन्हें असत्य सिद्ध करने की चेष्टा करना । (२) जिस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका नाम तो छिपा देना और सं स्वयं ज्ञानवान् बनाई ऐसा वातावरण पैदा करना । (३) ज्ञान की असत्यता दिखाना कि हम में पड़ा ही क्या है ? यदि कह कर ज्ञान एवं ज्ञानी की अवज्ञा करना । (४) ज्ञानी से द्वेष भाव रखते हुए कहना कि वह पड़ा ही क्या है ? कुछ नहीं । केवल ठीकी होकर ज्ञानी

गधा (नवावागन्त) बहनीय (म ह) माहनीय (गधेन) बेमेरी
 (घातकर्म) य गुण्डम (य) घात (नागहर्म) नाम कर्म
 (न) घात (गध) गान्ध कर्म (य) घात (गध) बेम ह (घमाराय)
 घमाराय कर्म (एतमवाग) इस प्रकार य (कर्माह) कर्म
 (घात) घात ह । (गमागध) मरण से जामी जमोने कहे हैं ।
 (३) पादगान य य म ।

भ याथ ह गानम ' जिस क द्वारा बुद्धि पर्यं ज्ञान की
 शून्यता है । अर्थात् ज्ञान बुद्धि में बाधा रूप जो हो उसे
 ज्ञानघर्याय [The first of the eight kinds of
 karmas - viz that which obscures or checks the
 way of acquiring knowledge] (अर्थात् ज्ञान
 शास्त्र का उद्बन्ध बाधा) कर्म कहल है । पशु को साक्षात्कार
 करने में जो बाधा बाध उस शरीरान्तरणीय कर्म कहा गया
 है । अमिक घात घात सुखों में जो बाधा पहुँचावे उसे
 माहनीय कर्म कहते हैं । अन्त मरण में जो सहायमूल हो वह
 आयुष्कर्म माना गया है । अगस्त बाधु आदि गुण प्रकट होने
 में जो सहायमूल हो वह नाम कर्म है । जीव को अमूर्तिमान्
 अर्थात् शरीर रहित होने में बाधक रूप जो हो वह गोत्र
 कर्म कहलाता है । जीव की अनेक शक्ति प्रकट होने में जो
 बाधक रूप हो वह अन्तराय कर्म कहलाता है । इस प्रकार
 य आठों ही कर्म इस जीव को चौरासी की बकफेरी में
 बाध रह हैं ।

नाणावरय पंचविहं, सुयं आमिषिबोद्धिय ।

ओहिमाण तदयं मणनायं य केवल ॥ ४ ॥

सोये बाद छ' मास पीस आमा, ये सब दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। इसके सिवाय चतु में दृष्टिमाध्य या अन्धेपन आदि प्रकार की हीमता का होना तथा झुमने की सूँघने की स्वाद लेने की स्पर्श करने की शक्ति में हीमता मन द्वारा अवधिदर्शन होने में और केवल दर्शन अर्थात् सारे अगत को हाथ की रेखा के समान देखने में रुकावट का आना ये सब के सब नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। हे आत्मा ! जब आत्मा दर्शनावरणीय [The-
conation obscuring Karma] कर्म बाँध लेता है तब वह जीव ऊपर कहे हुए पक्षों को मोगता है। अब हम यह बतावेंगे कि जीव किन कारकों से दर्शनावरणीय कर्म बाँध लेता है। सो झुमो—(१) जिस को अच्छी तरह से दीखता है उसे भी अन्धा और काना कह कर उस के साथ भिरुद्धता करना (२) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुँचा हो और न देखने पर भी उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया हो उन उपकारी के उपकार को भूल आना (३) जिसके पास बहुत ज्ञान से परे अवधिज्ञान है जिस अवधिदर्शन से वह कई भव अपने एवं औरों के देख लेता है। उसकी अवज्ञा करते हुए कहना कि क्या पढ़ा है ऐसे अवधिज्ञान में ? (४) जिस के दुखते हुए नेत्रों के अन्धे होने में वा बहुत दर्शन से मित्र अचक्षु के द्वारा होने वाला दर्शन में और अवधि दर्शन के प्राप्त होने में एवं सारे अगत को हस्तामलकवत् देखने वाले ऐसे केवल दर्शन प्राप्त करने में रोका अटकाना (५) जिसको नहीं दिखता है या कम दिखता है उसे कहे कि इस धूर्त को अच्छा दिखता है तो भी अन्धा बम शून्य है। बहुत दर्शन से मित्र अचक्षु दर्शन का जिसे अच्छा

हान का दम भरना इ आदि कहना (५) आ कुल मीन पर
रहा हो इसके काम में याथा हासने में हर तरह में प्रयत्न करे
(६) शानी के साथ अष्ट मयद बात कर कार्य का समाप्त
करना । आदि यदि कार्यों में जानाबगनीय कर्म बंधना है ।

निदा तदेव पयसा निदानिदा य पयसापयसा य ।
ततो अ र्थाणिगिद्धी उ, पचमा होइ मायम्या ॥ ५ ॥
अपत्यमपत्य ओदिसस, दसणे केवले अ आवरणे ।
पय तु नय विगप्य, मायम्य दसणावरण ॥ ६ ॥

अभ्ययार्थ — हे दृष्टमूर्ति ! (निदा) सुख से जागना
(तदेव) ऐसे ही (पयसा) बैठे बैठे धोषना (य) और
(निदानिदा) कठिनता से जागना (य) और (पयसापयसा)
चकते चकते धोषना (ततो अ) और इसके बाद (पचमा)
पाँचवीं (र्थाणिगिद्धी उ) स्थानगृहि (होइ) है ऐसा
(मायम्या) जानना (अपत्यमपत्य ओदिसस) अपत्य अपत्य
अवधि के (दसणे) तरीक में (य) और (केवले) केवल
में (आवरणे) आवरण (एवं तु) इस प्रकार (नह विगप्य)
नो भेकों से (दसणावरण) दसणावरणीय कर्म को
(मायम्य) जानना अधिप ।

भाषायाः—हे गौतम ! जब तरीकावरणीय कर्म के भेद
बलकात हैं सा सुनो (१) अपने आप ही नियत समय पर
निद्रा से सुख होता (२) बैठे बैठे धोषना अर्थात् नींद
सेना (३) नियत समय पर भी कठिनता से जागना (४)
चकते फिरते धोषना और (५) पाँचवीं मेरु यह है कि

सोमे बाद छ मास बीस जाना, ये सब दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। इसके सिवाय चतु में दृष्टिमान्द्य या अभेपन आदि प्रकार की हीनता का होना तथा सुनने की, सूंघने की स्वाद छेने की स्पर्श करने की, शक्ति में हीनता मन द्वारा अबधिदर्शन होने में और केवल दर्शन अर्थात् सारे जगत को हाथ की रेखा के समान देखने में स्फाबद का जाना ये सब के सब नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। हे आर्य ! जय आत्मा दर्शनावरणीय [Theomation obscuring Karma] कर्म बांध लेता है तब वह जीव ऊपर कहे हुए फलों को भोगता है। अब हम यह बतावेंगे कि जीव किन कारकों से दर्शनावरणीय कर्म बांध लेता है। तो सुनो—(१) जिस को अच्छी तरह से देखता है उसे भी अच्छा और कामा कह कर उस के साथ भिन्नता करना (२) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुंचा हो और न देखने पर भी उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया हो उस उपकारी के उपकार को मूख जाना (३) जिसके पास चतु ज्ञान से परे अबधिज्ञान है जिस अबधिदर्शन से वह कई भव अपने एवं औरों के देख लेता है। उसकी अवज्ञा करते हुए कहना कि, क्या पढ़ा है ऐसे अबधिज्ञान में ? (४) जिस के बुझते हुए नेत्रों के अन्धे होने में या चतु दर्शन से मिश्र अबधि के द्वारा होने वाला दर्शन में और अबधि दर्शन के प्राप्त होने में एवं सारे जगत को हस्तामलकबत् देखने वाले ऐसे केवल दर्शन प्राप्त करने में रोका अटकाना (५) जिसको नहीं दिखता है या कम दिखता है उसे कहे कि इस धूर्त को अच्छा दिखता है तो भी अच्छा बन डाय है। चतु दर्शन से मिश्र अबधि दर्शन का जिसे अच्छा

ज्ञान का दम भरना है आदि कहना (५) जो कुछ सीख पढ़ रहा है उसके काम में बाधा डालने में हर तरह से प्रयत्न करे (६) जानी के साथ घबट घबट पोल कर धर्म का भगड़ा करना । आदि आदि कार्यों से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है ।

निहा तदेव पयसा निहानिहा य पयसापयसा य ।
तप्ता अ धीणुगिन्नी उ । पचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥
अपचमपचमव ओहिस्स, दसणे केवले अ आवरणे ।
एव तु मय विगप्प, नायव्व दसणावरण ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (निहा) सुख में आगता (तहव) जल है (पयसा) बैठे बैठे धोपना (य) और (निहा नहा) कठिनाता में आगता (य) और (पयसापयसा) बलन चलाते ध धना (तप्ता अ) और इसके बाद (पचमा) पोपसी (धीणागर्हा उ) समानगृहि (होइ) है ऐसा (नायव्व) जानना (अपचमपचमव ओहिस्स) बहुत धनधन धर्म के (दमये) दशम में (य) और (केवले) केवल में (आवरणे) आवरण (एव तु) इस प्रकार (मय विगप्प) या भेरी से (दसणावरण) दशमावरणीय कर्म को (नावरण) जानना आदिप ।

भावार्थ — हे गौतम ! जब दशमावरणीय कर्म के भय बलकाते ५ या सुनो (१) अपने आप ही निमग्न समथ पर निद्रा से गुप्त होता (२) बैठे बैठे धोपना धर्मात् नींद होता (३) निमग्न समथ पर भी कठिनाता में आगता (४) बलन चलाते धोपना और (५) पापों भर बढ़ है कि

बाध होता है, तो अब सुमोक्षण सम्पत्ति आदि ऐहिक सुख प्राप्ति होने का कारण सातावेदनीय का बन्धन है। यह साता वेदनीय बन्धन इस प्रकार बँधता है—दो इन्द्रियवाले छट गियहोरे आदि तीन इन्द्रियवाले चींटियें, मकोड़े में आदि चार इन्द्रियवाले मक्खी मच्छर मैरे आदि पाँच इन्द्रियवाले हामी घोड़े बैल ऊँठ गाय, बकरी आदि तथा वनस्पति स्थित जीव और पृथ्वी पानी, आग वायु इन स्यावर जीवों की अनुकम्पा करने से तथा इन जीवों को किसी प्रकार से कष्ट और सोच नहीं पहुँचाने से एवं इन को मुराने तथा अशुपात न कराने से, छात मुसादि से न पीटने से परित्यापना न देने से इनका बिनाश न करने से सातावेदनीय का बँध होता है।

शारीरिक और मानसिक जो दुःख होता है वह इन कारणों से होता है—दूसरों को दुःख देने से सोच उत्पन्न करने से मुराने से अशुपात कराने से दूसरों को पीटने से परित्याप देने से प्राण, भूत, जीव और सब इन चारों ही प्रकार के जीवों को दुःख देने से किञ्च उत्पन्न करावे से मुराग से अशुपात कराने से पीटने से परित्याप न कष्ट उत्पन्न कराने से असाता वेदनीय का बँध होता है।

मोहयिञ्ज पि बुधिह, दसणे चरणे तद्धा ।

दंसणे तिधिह बुद्धि, चरणे बुधिह भवे ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूत ! (मोहयिञ्ज पि) मोहनीय कर्म भी (बुधिह) दो प्रकार का है। (दंसणे) दशान मोहनीय (तद्धा) तथा (चरणे) चारित्र्य मोहनीय। अब (दसणे)

बाध नहीं होता हो उसे कहे कि ज्ञान मूल कर मूल घन रहा है। और जो अवधि दर्शन से भव भवान्तर क कर्तव्यों को जान लेता है उसको कहे कि बौद्धि है। एवं केवल दर्शन से जो प्रत्यक्ष बात को स्पष्टीकरय करता है उसे असत्य बाध कहे कर जो दर्शन के साथ द्वेष भाव करता है। (६) इसी प्रकार अचक्षुदर्शनीय अक्षुदर्शनीय अवधिदर्शनीय एवं केवल दर्शनाय क साथ जो दृष्टा करता है।

ययणीय पि अ दुविह सायमसाय ख आहिर्य।

सायस्स उ बहु भेया, एमेव आसायस्स वि ॥७॥

शाम्बयार्थ है इन्द्रभूति ! (येयणीय पि) क्षेत्रणीय कर्म भी (सायमसाय ख) साता और असाता (दुविह) या ज्ञा प्रकार क (आहिर्य) कहे गये हैं। (सायस्स) साता क (उ) ता (बहु) बहुत से (भेया) भेद है। (एमेव असायस्स व) इसी प्रकार असाता क्षेत्रणीय के भी अनेक भेद है।

सावाध है गौतम ! कुन्ती कोहे उबर नेत्रशूल आदि अन्य बिम्बा ये सब शारीरिक और मानसिक क्षेत्रणा असाता क्षेत्रणीय कर्म के फल हैं। इसी तरह निरोग रहवा बिम्बा फिक कुछ भी नहीं होना ये सब शारीरिक और मानसिक मूल भाता-क्षेत्रणीय कर्म के फल है। हे गौतम ! यह ज्ञान साता और असाता क्षेत्रणीय कर्मों को किन किन पारश्यों से

सुख के लिए तीर्थंकरों [A founder of four Thirthas viz monks, nuns lay men lay women) की भांति जपता रहता है यह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय है। यह कर्म अब तक बना रहता है तब तक उस जीव के मोक्ष के साधि व्यक्ती क्षाधिक गुण को रोक रखता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इस के उदय काष्ठ में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसीलिए वह जीव जीरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौथे गुणस्थान (The 14 stages including false belief etc) पर जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुण स्थान की तो बात ही नि राखी है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्व मोहनीय है। इस के उदय काष्ठ में जीव सत्य असत्य दोनों की बराबर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की भेणी में है और न यथार्थ ग्रहण धर्म का ही पावन कर सकती है अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चारित्र्य मोहनीय के भेद कहते हैं सो सुनो-

चरित्तमोहण कम्म, बुधिह तु विमादियं ।

कसायमोहणिरञ्जं तु, मोकसाय तदेव य ॥ १० ॥

अध्यायः-हे इन्द्रभूति ! (चरित्तमोहणं) चारित्र्य मोहनीय (कम्म) कर्म (बुधिहं) दो प्रकार का (विमादियं) कहा गया है। (कसायमोहणिरञ्जं) क्रोधादि रूप

लगन माहर्त्त व कर्म (निर्विह) जीवप्रकार का (गुण) कहा गया है । धार (ज्ञान) चरित्र मोहनीय (दुर्गुण) का प्रकार का (भव) होता है ।

भाषार्थ — 'ह गतम' माहर्त्त व कर्म का जीव बोध होता है उसका अपना चार्मिक गुणों का भाव नहीं रहता है । जीव मदिरा पान करने वाला का कुछ भाव नहीं रहता । उन्नी तरह माहर्त्त कर्म के उदय रूप में जीव का शुद्ध शरीर धार क्रिया की तरफ भाव नहीं रहता है । यह कर्म जो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शन मोहनीय दूसरा चरित्र माहर्त्त । दर्शन मोहनीय के तीन प्रकार और चरित्र मोहनीय के दो प्रकार होते हैं ।

सम्पत्त चेव मिच्छत्त समामिच्छत्तमेव य ।

पयाओ तिरिण पयडीओ, मोहयिज्जस्स वसणे ६६॥

अन्वयाधः—हे ब्रह्मभूति ! (मोहयिज्जस्स) मोहनीय संबंध के (वसणे) दर्शन में अर्थात् दर्शन मोहनीय में (पयाओ) ये (तिरिण) तीन प्रकार की (पयडीओ) प्रकृतियाँ हैं (सम्पत्त) सम्बन्ध मोहनीय (मिच्छत्त) मिच्छात्व मोहनीय (य) और (समामिच्छत्तमेव) सममिच्छात्व मोहनीय ही हैं ।

भाषार्थ — 'ह गौतम ! दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है । एक तो सम्बन्ध मोहनीय—इस के उदय में जीव को सम्बन्ध की प्राप्ति हो जाती है परन्तु माहर्त्तों ऐहिक

सुख के लिए तीर्थगुरु [A founder of four Thirthas viz monks nuns lay men lay women) की माझा अपना रहता है यह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय है। यह कर्म जब तक बसा रहता है तब तक उस जीव के मोक्ष के साधि ध्यकारी क्षाधिक गुण को रोक रखता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इस के उदय कास में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसी लिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौद्वें गुणस्थान (The 14 stages including false belief etc) पर जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुण स्थान की सो बात ही मि राखी है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्व मोहनीय है। इस के उदय कास में जीव सत्य असत्य दोनों की घेरावर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की भेषी में है और न धर्माय ग्रहस्थ धर्म का ही पाखन कर सकती है अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने तक का भी नौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चरित्र मोहनीय के भेद कहते हैं सो सुनो-

चरित्रमोहण कम्म, बुधिइ तु विमोहियं ।

कत्तायमोहसिञ्जं तु, मोरुत्ताय तद्देव य ॥ १० ॥

अथयाथ-हे इन्द्रभूते ! (चरित्रमोहण) चरित्र मोहनीय (कम्म) कर्म (बुधिइ) दो प्रकार का (विमोहियं) कहा गया है। (कत्तायमोहसिञ्जं) केषादि रूप

५ गन में चार बार (५) बार (गन) गीत ही (गन गाने) कर्पादि के गन से हात्पादि के कर्मा में जो अनुभव में चान ।

भाषार्थ—हे गौतम ! भूत १ के गान्ने केमन का लगाना चरित्र धन कहलाता है उस चरित्र के चर्छाकार करम में हात्पादि कहलाता है उस चरित्र माहमीय [Any thing that checks or kind to such occult) कहते हैं । यह करने दो प्रकार का है । एक तो कर्पादि कर में अनुभव जाता है । अर्थात् हमन मागों में चान्द मानना धर्म में नाराजी चदि होना यह हम करने का उद्प है ।

सोससपिहमेपणु, कम्म तु कसायज ।

ससपिह नयपिहं वा कम्म नोकसायज ॥ ११ ॥

अर्थपाथः—हे इन्द्रमूति ! (कसायज) कोषाधिक रूप में उत्पन्न होने वाला (कम्मं तु) कर्म तो (भेयथा) भेदों करके (सोससपिह) सस १ प्रकार का है । और (नोकसायज) हात्पादि से उत्पन्न होने वाला जो (कम्म) कर्म है वह (ससपिह) सात प्रकार का (वा) अथवा (नयपिहं) नौ प्रकार का माना गया है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! कोषादि से उत्पन्न होने वाले कर्म के सोस १ भेद हैं । अर्थात् अनुवेची कोष मान माया सोम यौ अमसाकपायी प्रसाकपायी और सस १ के चार भेदों के साथ इसके सोस १ भेद हो जाते हैं । और नोकसाय से उत्पन्न होने वाले कर्म के सात अथवा नौ भेद कहे गये

है। वे यों है। हास्य, रति भरति भय, शोक, जुगुप्सा और वेद यों सात भेद होते हैं और वेद के उत्तर भेद छेमे से जो भेद हो जाते हैं। अस्यस्त क्रोध, मान, माया और खोम करने से तथा मिथ्या भ्रमा में रत रहने से और अमती रहने से मोहनीय कर्म का बंध होता है।

हे गौतम ! अब हम आयुष्यकर्म (The Karma by the rise of which a soul has to finish a life period) का स्वरूप बतलावेंगे।

नेरइयतिरिक्खाउ, मणुस्साउं तदेव य।

देवाउअ खउरथ तु। आउकम्म खउअिह ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आउकम्म) आयुष्य कर्म (खउअिह) चार प्रकार का है (नेरइयतिरिक्खाउ) नरकायुष्य तिर्यचायुष्य (तदेव) वैसे ही (मणुस्साउं) मनुष्यायुष्य (य) और (खउरथ तु) चौथा (देवाउअं) देवायुष्य है।

भाषार्थः—हे गौतम ! आत्मा के नियत समय तक एक ही स्थान रहने की मियाद को आयुष्य कर्म कहते हैं। यह आयुष्य कर्म चार प्रकार का है। (१) नरक योनि में रहने की मियाद को नरकायुष्य (२) तिर्यच योनि में रहने की मियाद को तिर्यचायुष्य (३) मनुष्य योनि में रहने की मियाद को मनुष्यायुष्य और (४) देव योनि में रहने की मियाद को देवायुष्य कहते हैं।

हे गौतम ! अब हम इन चारों जगह का आयुष्य किन किन कार्यों से बंधता है उसे कहते हैं। महारम्म करना

अन्यथा आसना रचना देवाभ्युपगमा का वचन करना तथा
 मीमांसा का अति देवे कार्योः ॥ महाशुभ का वचन होता
 है। कर्मा करना कर्मा पूर्णकालि कर्मा करना असंभव
 भावना करना तोयन की वस्तुओं में और भावना की वस्तुओं
 में कर्मविरोधी केना देना आदि एते कार्यो क करना में तिर्य-
 चायुष का वचन होता है। निष्कारक व्यवहार करना असंभव
 होना सब जीवों पर दया भाव रखना तथा ईर्ष्या नदी करना
 आदि कार्यो से मनुष्यायुष का वचन होता है। सराग संयम
 व प्रवचन धर्म क पासने अज्ञानयुक्त तपस्या करने बिना
 इच्छा में भूय स्वाम आदि सदन करने तथा शक्ति अथ
 पाकने से देवायुष का वचन होता है।

हे गौतम ! अब हम आगे नाम कर्म [The 8th out
 of the 8 varieties of Karmas by which a soul
 acquires a name] का स्वरूप कहते हैं सो सुनो—

नामकर्मं तु पुण्ड्रं, सुह्रं अमुहं च आहियं ।
 सुहस्तं य बहु मेया, एमेय अमुहस्तं वि ॥ १३ ॥

अन्वयात्—हे इन्द्रमूर्ति ! (नामकर्मं तु) नाम कर्म
 तो (पुण्ड्रं) दो प्रकार का (आहियं) कहा गया है ।
 (सुह्रं) शुभ नाम कर्म (च) और (अमुहं) अशुभ नाम
 कर्म जिस में (सुहस्तं) शुभ नाम कर्म के (बहु) बहुत
 (मेया) भेद हैं । (य) और (अमुहस्तं वि) अशुभ नाम
 कर्म के भी (एमेय) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं ।

माधार्थ्यं—हे गौतम ! जिस के द्वारा शरीर सुन्द-
 राकार हो अथवा असुन्दराकार आदि होने में कारण भूत

हो वही नाम कर्म है। यह नाम कर्म दो प्रकार का माना गया है। उन में से एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म है। मनुष्य शरीर देव शरीर सुन्दर अगोपाङ्ग और वर्णादि वचन में मधुरता का होना, लोकप्रिय, यशस्वी तीर्थंकर आदि आदि का होना, आदि २ ये सब के सब शुभ नाम कर्म के फल हैं। नारकीय, तिर्य्यक का शरीर धारण करना 'पूर्वी' पानी, वनस्पति, आदि में जन्म लेना, बेहोश अगोपाङ्गों का पाना कुरुर और अयशस्वी होना। ये सब अशुभ नाम कर्म के फल हैं।

हे गौतम ! शुभ अशुभ नाम कर्म कैसे बँधता है सो सुनो—मामसिक बाह्यिक और कायिक कृत्य की सरलता रखने से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न करने व न रखने से शुभ नाम कर्म बँधता है। शुभ नाम कर्म के बंधन से विपरीत वताव के करने से अशुभ नाम कर्म बँधता है।

हे गौतम ! अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बतलावेंगे।

गोयकम्म तु दुविह उच्च नीच च आहिच ।

उच्च अह विहं होइ एव नीच वि आहिचं ॥१४॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (गोयकम्म तु) गोत्र कर्म (दुविह) दो प्रकार का (आहिचं) कहा गया है। (उच्चं) उच्च गोत्र कर्म (च) और (नीच) नीच गोत्र कर्म (उच्चं) उच्च गोत्र कर्म (अहविहं) आठ प्रकार का (होइ) है (नीचं वि) नीच गोत्र कर्म भी (एव) इसी तरह आठ प्रकार का होता है ऐसा (आहिचं) कहा गया है।

भाषार्थः—हे गौतम ! उच्च तथा नीच जाति के आदि मिश्रण में सो कारण भूत हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। यह

अथान्न खातया रगता पनोऽन्नस्य ग्रीवां का बध करना तथा मौम लता यदि ऐसे कार्यों से नरकायुष्य का बध होता है। कपठ करना कपठ पूर्वक फिर कपठ करना असत्य भाष्य करना ताश्चन की वस्तुओं में और भाषने की वस्तुओं में कर्मावर्गी मना देना आदि ऐसे कार्यों के करने से तिर्य-चायुष का बध होता है। निष्करुण दण्डहार करना मत्तभाष इतना सब जीवों पर दया भाव रखना तथा ईष्या नष्टी करना आदि कार्यों से मनुष्यायुष का बध होता है। सराग सेवस व प्रहस्य धर्म के पाकने अज्ञानपुत्र तपस्या करने बिना इच्छा से भूख प्यास यदि सहन करने तथा शिष्ट मठ पाकने में वेद्यायुष्य का बध होता है।

हे गौतम ! अब हम आगे नाम कर्म [The 6th out of the 8 varieties of Karma by which a soul acquir a a naa] का स्वरूप कहने हैं सो सुनो—

नामकर्मं तु बुधिह सुह अमुह च आदिय ।
सुहस्स य बहु भेया एमेव असुहस्स वि ॥ १३ ॥

अन्वयाथा—हे इन्द्रभूति ! (नामकर्मं तु) नाम कर्म तो (बुधिह) दो प्रकार का (आदिय) कहा गया है। (सुह) शुभ नाम कर्म (च) और (अमुह) अशुभ नाम कर्म जिस में (सुहस्स) शुभ नाम कर्म के (बहु) बहुत (भेया) भेद हैं। (ए) और (असुहस्स वि) अशुभ नाम कर्म के भी (एमेव) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं।

माधार्थः—हे गौतम ! जिस के द्वारा शरीर सुन्दर-राकार हो अथवा असुन्दरराकार आदि होने में कारण भूत

भावार्थ—हे गौतम ! जिस के उदय से इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा छोड़ वह अन्तराय कर्म है । इस के पांच भेद हैं । दान देने की वस्तु के विद्यमान होते हुए भी, दान देने का अच्छा फल जानते हुए भी, जब दान नहीं दिया जाता है वह दानान्तराय है । व्यवहार में बाँटने में सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी जो प्राप्त न हो सके वह लाभान्तराय है । खान पान आदि की सामग्री के व्यवस्थित रूप से होने पर भी जो खा पी न सके, खा और पी भी दिया तो हज़म न किया जा सके वह भोगान्तराय कर्म है । भोग पदार्थ वे हैं, जो एक बार कम में आते हैं । जैसे भोजन, पानी आदि । और जो बार बार काम में आते हैं उन्हें उपभोग माना गया है । जैसे बरत आभूषण आदि भूत जिसके उदय से उपभोग की सामग्री भंडारित रूप से स्वाधीन होते हुए भी अपने काम में न ली जा सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं । और जिस के उदय से पुत्रान और बख्खान् होते हुए भी कोई कार्य न किया जा सके, वह धीयान्तराय कर्म का फलान्तराय है ।

हे गौतम ! यह अन्तराय कर्म निम्न प्रकार से बँधता है । दान देते हुए के बीच बाधा डालने से जिसे लाभ होता हो उसे बचा डालने से जो खा पी रहा हो या खाने, पीने का जो समय हुआ हो उसे रुकने से जो उपभोग की सामग्री को अपने काममें ला रहा हो उसे अन्तराय देने से, तथा जो सेवा धर्म का पाठन कर रहा हो उस के बीच रोका अटकन से आदि आदि कार्यों से वह बीच अन्तराय कर्म बाँध लेता है ।

गात्र कर्म ऊच मीच में विभक्त होकर चार प्रकार का होता है ।
ऊच ज्ञानि और ऊच कुत्र में अग्नि ज्ञाना ब्रह्मज्ञान इत्यादि सुन्दर
कार इत्यादि तपस्या इत्यादि प्रत्येक व्यवहार में अर्धे प्राप्ति का
इत्यादि विज्ञान इत्यादि अर्धवैदान इत्यादि वे सब ऊच गौत्र के
पञ्च स्वरूप में होते हैं । और इस सब बातों के विपरीत जो
कुत्र है उस मीच गात्र कर्म का पञ्चाशत् समाधि ।

इ ग तम ' वह ऊच मीच गात्र कर्म इस प्रकार से वैधता है ।
स्वर्गीय माता के वंश का पिता के वंश का ताकत का रूप
का तप का विद्वान्ता का चार सुखमता में प्राप्त होने का
धर्मवत् न करने में ऊच गात्र कर्म का वैध होता है । और
इस के विपरीत अभिमान करने से मीच गौत्र का वैध होता
है । इ ग तम ' चार अष्टराय कर्म [The eighth Variety
of Karma (1. unity) which obtains charity
profit infant happiness and power) का स्वरूप
प्रस्तुत है ।

दाये लामे य भागे य उबमोगे वीरिय तडा ।

पचयिहमतरायं, समासेण विष्णादिय ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (अष्टरायं) अष्टराय
कर्म (समासेण) संक्षेप से (पचयेहं) पाँच प्रकार का
(विष्णादियं) कहा गया है । (दाये) दामाश्वराय (य)
यौर (लामे) लामाश्वराय (भोगे) भोगाश्वराय (च)
चौर (उबमोगे) उबभोगाश्वराय (तडा) तेसी ही
(वीरिय) वीर्याश्वराय ।

उद्दिसरिसनामाय, सत्तर कोटिकोटीओ
 मोहयिज्जस्स उक्कोसा,अन्तोमुहुत्त अहणियया १८॥
 तेत्तीस सागरोपम, उक्कोसेण विधादिया।
 ठिई उ आउकम्मस्स, अन्तोमुहुत्त अहणियया १९॥
 उद्दिसरिसनामाय, बीसई कोटिकोटीओ ।
 नामगोत्ताय उक्कोसा,अहु मुहुत्ता अहणियया २०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मोहयिज्जस्स) मोहनीय
 कर्म की (उक्कोसा) उत्कृष्ट स्थिति अर्थात् अधिक से
 अधिक (सत्तर) सत्तर (के टिकोटीओ) कोटा कोटि (उद्-
 दिसरिस नामां) सागरोपम है । और (अहणियया) अधम्य
 (अन्तोमुहुत्त) अन्तरमुहुत्त और (आउकम्मस्स) आयु-
 प्य कर्म की (उक्कोसेण) उत्कृष्ट स्थिति (तेत्तीस सागरो-
 पम) तैत्तीस सागरोपम की है । और (अहणियया) अधम्य
 (अन्तोमुहुत्त) अन्तरमुहुत्त की और इसी प्रकार (नाम-
 गोत्ताय) नाम कर्म और गो प्र कर्म की (उक्कोसा) उत्कृष्ट
 स्थिति (बीसई) बीस (कोटिकोटीओ) कोटाकोटि (उद्-
 दिसरिसनामाय) सागरोपम की है । और (अहणियया)
 अधम्य (अहु) आहु (मुहुत्ता) मुहुत्तकी (ठिई) स्थिति
 (विधादिया) कही है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! मोहनीय कर्म की ज्यादा से
 ज्यादा स्थिति सत्तर ओकाओड़ सागरोपम की है । और
 अधम्य (कम से कम) स्थिति अन्तर मुहुत्त की है । आयुप्य

ह गीतम ' अथ इमं चात्ता कर्मो की गुणक गुणक स्थिति
रुद्रग मा मुमा ।

उदाहरणरूपनामाण सासह काउकोडीभा ।

उपकासिया ठिई दार्ई अतोमुहुत्त जदरिणया ॥१६॥

आथरणि-जाण दुगदणि, येय एउजे तदय य ॥

अनराय य कम्ममि ठिई पसा यिमाहिया ॥१७॥

अथयार्थ है इन्द्रभूति ' (दुगद पि) दोनों की
(आचारायउताय) ज्ञानावरणीय व दर्शनावरणीय कर्म
की (तीसई) तीस (कादिकोडीभा) कोटाकोटि (उदा-
हरिसिमनामाणे) समुद्र के समान है माम जिसका देसा
सागरोपम (उपकासया) ज्वाला से ज्वाला (ठिई) स्थिति
(दार्ई) द (तदेष) वम ही (ययणिउजे) वैदनीय (य)
आर (अन्तराय) अन्तराय (कम्ममि) कर्म के विषय
म र्म (पसा) इतम ही उम्कई स्थिति है और (उदा-
हरणया) कम म कम चारों कर्मों की (अतोमुहुत्त)
अन्तरमुहुत्त (ठिई) स्थिति (विष दिव) कही है ।

भावार्थ - हे गीतम ! ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय
वैदनीय आर अन्तराय ये चारों कर्म अधिक से अधिक
रहें तो तीस कोटाक की (तीस कोट को तीस कोट से गुणा
करने पर जो गुणनफल आये वह) सागरोपम की इन की
स्थिति मानी गयी है । और कम से कम रहे तो अन्तर
मुहुत्त की इन की स्थिति होती है ।

पर (गङ्गीय) पकड़ा आ कर (सकम्मुणा) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ही (किम्बुई) छेड़ा जाता है कुछ उठाता है (एवं) इसी प्रकार (पया) प्रया अर्थात् शोक (पेक्खा) परशोक (च) और (इइसोए) इस शोक में किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा कुछ उठावेंगे । क्योंकि (कडाम्भ) किये हुए (कम्माण) कर्मों को भागे बिना (मुक्ख) कम रहित आत्मा (म) नहीं (अरिय) होती है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! कर्म कैसे हैं ? जैसे कोई अपना चारी घोर खात के मुँह पर पकड़ा जाता है और अपने कृम्यों के द्वारा कट उठाता है अर्थात् प्राणान्त कर बैठता है । वैसे ही यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के द्वारा इस शोक और परशोक में महान् कुछ उठाती है । क्योंकि किये हुए कर्मों को भागे बिना मोक्ष नहीं मिलती है ।

संसारमाघरण परस्स भट्ठा,
साहारणं जंघ करेइ कम्म ।
कम्मस्स ते तस्स उ धयकाणे,
न वधया वधवय उचिंति ॥ २३ ॥

(१) एक समय कई एक और खीरी करने को आ रहे थे । उन में एक सुतार भी शामिल हो गया । वे और एक नगर में एक बनावट सेठ के यहाँ पहुँच वहाँ उन्होंने रुक लगाया । रुक लगाते लगात दीबास में काठ का एक पटिया दिख पड़ा तब वे और साथ के उस सुतार से बोले

कर्म के उत्कृष्ट स्थिति में तो मागरोपम की और अधम्य चम्पार मुहूर्त की है। नाम कर्म पर्यं गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति से म कोटिकटि मागरोपम की है और अधम्य चाठ मुहूर्त की कटी है।

एगया ध्यलापसु नरपसु धि एगया ।

एगया आसुरं काय अहाकम्मदि गच्छुर ॥२१॥

अम्ययार्थः 'इ इन्द्रभूति' यह आत्मा (एगया) कभी ना (देवसाणम्) देवसाक में (एगया) कभी (नरपसु) नरक में (एगया) कभी (आसुरं) भवभपति आदि असुर की (काय) काया को प्राप्त होती है। (अहाकम्मदि) अस कर्म किये हैं उन के अनुसार यह (गच्छई) जाती है।

भाषार्थ 'इ गौतम' आत्मा जब शुभ कर्म उपाज्जन करती है तो वह देवसाक में जाकर उत्पन्न होती है यदि वह आत्मा अशुभ कर्म उपाज्जन करती है तो नरक में जाकर पार पातना सहती है। और कभी अज्ञान पूर्वक बिना इच्छा से किया कायद करती है तो वह भवभपति आदि देवों में जाकर उत्पन्न होती है। इस से सिद्ध हुआ कि यह आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा स्थान पाती है।

तेषु अहा सधिसुहे गहीण

सकम्पुणा किण्व पापकारी

एष पया पेय इहंय सोए,

कहाण कम्माय न सुक्क अरिण ॥ २२ ॥

अम्ययार्थः 'इ इन्द्रभूति' (अहा) जैसे (पापकारी) पाप करने वाला (तेषु) और (सधिसुहे) साव के सेंद

भाषार्थः—हे गौतम ! संसारी आत्मा ने दूसरों के तथा अपने लिए जो दुष्ट कर्म उपायों में किये हैं वे कर्म अब उसके फल स्वरूप में आधोगे उस समय निज बन्धु बान्धवों और मित्रों के साथ तथा स्वतः के लिए वे दुष्कर्म किये थे वे कोई भी आकर पाप के फल भोगने में सम्मिश्रित नहीं होंगे ।

न तस्स दुष्कल विमयति नाहमा,

न मित्रवग्ग न सुया न पन्धवा ।

इक्को सय पठवणुहाइ दुक्कं;

कत्तारमथ अणुजाइ कम्म ॥ २४ ॥

अन्धयाध हे इन्द्रभूति ! (तस्स) उस पाप कर्म करने वाले के (दुक्कं) दुःख को (नाहमा) स्वजन वगैरह भी (न) नहीं (विमयति) विभावित कर सकते हैं और (न) नहीं (मित्रवग्ग) मित्रवर्ग (न) नहीं (सुया) पुत्र वग (न) नहीं (पन्धवा) बन्धुजन कर्मों के फल से बचा सकते हैं । (इक्को) वही अकेला (दुक्कं) दुःख को (पठवणुहाइ) भोगेगा । क्योंकि (कम्म) कर्म (कत्तारमेव) करने वाले ही के साथ (अणुजाइ) आवेगा ।

भाषार्थः—हे गौतम ! किये हुए कर्मों का अब उदय होता है । उस समय शक्ति जन मित्र लोग पुत्रवर्ग बन्धु जन आदि कोई भी उन में किसी भी तरह की कमी नहीं कर सकते हैं । जिस आत्माने कर्म किये हैं वही आत्मा अकेली उसका फल भी भोगेगी । यहां से मरने पर किये हुए कर्म करने वाले के साथ ही जाते हैं ।

(जहा) जैसे (ब्रह्मागप्यमर्षं) बगुली से अंदा उत्पन्न हुआ (यमेव) इसी तरह (सु) निष्पन्न कर के (मोहायययं) मोहका स्थान (तथा) तुण्या (च) और (तथायययं) तुण्या का स्थान (मोह) मोह है ऐसा (ययति) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! जैसे अरुण से बगुली (मात्र बगुला) उत्पन्न होती है और बगुली से अरुण पैदा होता है । इसी तरह से मोह कर्म से तुण्या उत्पन्न होती है और तुण्या से मोह उत्पन्न होता है । हे गौतम ! ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

रागो य दोसो वि य कम्मबीय

कम्म च माहप्यमर्ष घयति ।

कम्म च जाई मरणस्स मूलं ।

तुप्पसं च जाईमरणं घयति ॥ २७ ॥

अन्यथाार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (रागो) राग (य) और (दोसो वि य) दोष ये दोनों भी (कम्मं बीयं) कर्म उत्पन्न होने में कारक भूत हैं (च) और (मोहप्यमर्षं) मोह से उत्पन्न होते हैं । (कम्म) कर्म ऐसा (घयति) ज्ञानी जन कहते हैं । (च) और (जाईमरणस्स) जन्म मरण का (मूलं) मूल कारण (कम्मं) कर्म है (च) और (जाईमरणं) जन्म मरण ही (तुप्पसं) तुच्छ है ऐसा (घयति) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! जितने भी कर्म होते हैं । सब के सब राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं । और राग द्वेष ये दोनों

निष्ठा दुष्टाय च यत्प्रयत्नः च।

गिरि गिरि घणघन च सम्यक् ।

सर्वम् गीर्वाणः अयसो पयाह।

य भव सुन्दर पायगं या ॥ २५ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति! (महम्मन्त्रार्थी) आत्मा का दूसरा मार्ग। उसका अपने किं दुष्ट कर्म ही है। इसी से (मन्त्र) परवरा जाता हुआ यह गीर्वाण (सम्यक्) सब (दुष्ट) का दुष्ट नाम दार्म्य आदि (च) और (चक्र) (य) ह या च के च (च) और (गिरि) केत वीरह (गिरि) घर (घण) कपवा पैसा भिन्ना बौरह (घण) घण वीरह क (निष्ठा) बौरह कर (सुन्दर) स्वर्गादि उत्तम (या) लभवा (पायगं) नरकादि अष्टम देसे (परम) परमय क (पयाह) जाता है।

भावार्थ—हे आत्मा 'स्वर्ग कर्म' के आर्षीन होकर यह आत्मा का पुत्र हार्थी च के केत पर कपवा पैसा धाम्य चैर्वा सुषर्वा च के सभी का मृत्यु की गोद में बौरह कर जय भी सुभाष्य कर्म इस के द्वारा किये होते हैं उन के अनुसार स्वर्ग तथा नरक में जाकर उत्पन्न होती है।

अहा य अष्टप्यमसा यत्तागा

अष्ट वल्लगप्यमस अहा य।

एमेय मोहाययय लु तएहा।

मोह च तएहाययय ययति ॥ २६ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति! (अहा य) ऐसे (अष्टप्यमसा) अष्टप्यमसा से बगुनी उत्पन्न हुई (य) और

तीसरा अध्याय

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

कस्मात्तु पद्माक्षः प्राणुष्वो कथा ४ ।
जीवा सा हि मणुस्ता आययते मणुदनय ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (प्राणुष्वो) अनुक्रम से (कस्मात्) कर्मों की (पद्माक्ष) स्मृता होने पर (कथा ४) कभी (जीवा) जीव (मेहिमणुस्ता) कर्मों से शुद्धता प्राप्त कर (मणुस्तये) मनुष्यत्व को (आययति) प्राप्त होते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जब यह जीव अनेक जन्मों में दुःख सहन करता हुआ धीरे धीरे मनुष्य जन्म के बाधक कर्मों को नष्ट कर लेता है । तब कहीं कर्मों के मार से हलका होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ।

येमाया हि सिष्या हि । जे नरा गि हि सुध्वया ।
उचि ति माणुसं जोगि । कम्मसत्था इ पाणिणो ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (नरा) मनुष्य (येमाया हि) विविध प्रकार की (सिष्या हि) शिक्षाओं को (गि हि सुध्वया) गृहस्थापास में सुमतों अनुमतों का आचरण करने वाले हैं वे मनुष्य फिर (माणुसं) मनुष्य (जोगि) योगि ही

माह म उ वप्र ह न ह । जन्म मरण का मूल फारस कर्म
ह चाहे जन्म मरण हो दुःख है ऐसा जानी जन कहते हैं ।

दुःख एव जन्म म ह्यह माहा

माहा ह्यहा जन्म न ह्यह तयहा ।

तगहा ह्यहा जन्म न ह्यह लोहो,

लाहा ह्यहा जन्म न किचय्याह ॥

अन्वयः यः ह इन्द्रभूति । (जन्म) जिसके (मोहा) माह कर्म (न) नहीं (हाह) है उसने (तुच्छ) वस्तु का (हर) नष्ट कर डाला (जन्म) जिसके (तगहा) तृष्णा (न) नहीं (हाह) है उसने (माहा) मोह कर्म क (ह्यहा) नष्ट कर डाला (जन्म) जिसके (लोहो) लभ कर्म (न) नहीं (हाह) है उसने (तगहा) तृष्णा (ह ॥) नष्ट कर डाली और (जन्म) जिसको (किचय्याह) धन से समर्थ (न) नहीं है उसने (लोहो) लोभ कर्म का (ह्यहा) नष्ट कर डाला है ।

भावार्थ - ह गौतम ! जिसने मोह कर्म को जीत दिया है वह कर्तों के समुद्र से सन्धमुख में पार पा गया है । और जिसने तृष्णा का वश में कर ली है मोह कर्म उसके कभी पास तक नहीं पहुँचता है । जिसने लोभ को खोज दिया है उस से तृष्णा भी भाग निकली है । और जिसने धन पर से समर्थ हटा दिया है उसका लोभ भट हो गया है ऐसा समझो ।

इति निर्मेन्ध प्रयचनस्य द्वितीयोऽध्यायः

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो उतनी आयु को दश भागों में बाँटने से दश अवस्थाएँ होती हैं । जैसे सौ वर्ष की आयु हो तो दश बयों की एक अवस्था, यों दश दश बयों की दश अवस्थाएँ हैं । प्रथम व्याख्यावस्था [The 1st stage out of the 10 stages of a man who is hundred years old when he is out influenced by the delusion of the world or resolutions] है कि जिस में ज्ञाना पीना, कमाना रूप आदि सुख सुख का प्रायः भान नहीं रहता है । दश वर्ष से बीस वर्ष तक अपने कूटने की प्रायः पुन रहती है । इसलिये दूसरी अवस्था का नाम भीषावस्था है । बीस वर्ष से तीस वर्ष तक अपने गृह में जो काम भोगों की सामग्री पूरी हुई है । बस उसी को भोगते रहना और नवीन अर्थ सम्पादन करने में प्रायः बुद्धि की सम्मत्ता रहती है । इसी से तीसरी अवस्था है । तीस से चाबीस वर्ष पर्यंत यदि वह स्वस्थ रहे तो उस ह्रास में वह कुछ बखी दिखलाई देता है । इसी से चौथी अवस्था [The fourth stage of the 10 stages of a man which ranges from 31st to 40 th years when his full physical power comes out] कही गयी है । चाबीस से पचास वर्ष तक इन्द्रिय अर्थ का सम्पादन करने के लिये तथा कुटुम्ब बुद्धि के लिए सब बुद्धि का प्रयोग करता है इसी से पौचवी अवस्था है । ५० से ६० वर्ष तक जिस में इन्द्रिय जग्य विषय ग्रहण करने में कुछ हीमता आजाती है । इसी लिए छठी ह्रासती अवस्था है । साठ से सत्तर वर्ष तक बार बार कफ निकलने थूकने और

क (उन्नत) प्रसन्न है । (हृ) क्योंकि (पाण्डित्य)
मन्त्र (कर्मगण्य) मन्त्र कर्म करने वाला है अर्थात् जैसे
कर्म वह करता है वैसी ही उसकी गति होती है ।

भीषाथ - इ ग मम ' कौन मनुष्य मर कर पुनः मनु-
ष्यत्व में नहीं पैदा होता है ? ' अन्तर्गत प्रकार के त्याग
धर्म का धारण करता है । प्रत्येक कर्मार्थ निष्कपर व्यवहार
करता है यद्यपि पुनः मनुष्य भव को प्राप्त हो सकता है ।
क्योंकि मन कर्म बंध करता है उसी के अनुसार गति
मिलती है ।

याता किंवा य मदा य यज्ञा पश्चात् दायणी ।
पश्चात् पश्चात् मुमुक्षु सायणी तदा ॥ २ ॥

अन्यथाथ - ६ इ वभूति मनुष्य की दशा अवस्थाएँ
हैं । प्रथम (वज्रा) यज्ञ अवस्था (य) और (किंवा)
क्रियावस्था (मदा) व्यापारादि कार्य कुशलता में मन्त्र
होम से मन्त्रावस्था (यज्ञा) वैधी वसावस्था (य) और
(यज्ञा) पौषा । प्रज्ञावस्था मर इन्द्रिय हीन होने से जड़ी
(दायणी) दायणी अवस्था कर्म अर्थात् अधिक भिक्षु करने
का प्रयत्न हो जाता है । इसी से मातृकी (पश्चात्) प्रपञ्चा-
वस्था (य) और कुछ शरीर मुक्त होता है । इसलिये
पश्चात् (पश्चात्) प्राग्भावावस्था । जीव को पौष के
लिए सम्मुख होती है । इसी से वैधी (मुमुक्षु) मुमुक्षु
अवस्था (तदा) किसी ही प्रायः दिन भर सोने रहने से
मनुष्य की दशा अवस्था (सायणी) सायणी अवस्था
होती है ।

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहिंसा) जीव दया (संयम) परमा और (तपो) तप रूप (धम्मो) धर्म (उच्छिष्टं) सब से अधिक (मंगल) मंगल मय है । इस प्रकार के (धम्मे) धर्म में (सत्सु) भित्तिका (सया) इमेशा (मयो) मन है (सं) उसको (देवा वि) देवता भी (नमससि ममस्कार करते हैं ।

भाषायाः—हे गौतम ! किञ्चिन्मात्र भी जिस में हिंसा नहीं है ऐसी अहिंसा और मन ध्यान काया के अशुभ योगों का नाशक तथा पूर्वकृत पापों का नाश करने में अप्रसर ऐसा तप ये ही जगत में प्रधान और मंगल मय धर्म के अंग हैं । यस एक मात्र इसी धर्म को हृदयगम करने वाला मानव शरीर देवों से भी सदैव पूजित होता है तो फिर मनुष्यों द्वारा वह पूजित धर्म से क्या जाय हम में आश्चर्य ही क्या है ?

मूला उ ख धप्यमघो दुमस्स,
 संघाठ पण्णासमुत्थिति साहा
 साहप्यसाहा विरुद्धति पत्ता,
 तन्नो से पुप्फ ख फल रसो अ ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (दुमस्स) दुःख के (मूलाठ) मूल से (संधप्य मघो) स्कन्ध अर्थात् पीड़ा पैदा होता है (पत्ता) पश्चात् (संघाठ) स्कन्ध से (साहा) शाखा (समुत्थिति) उत्पन्न होती है । और (साहप्यसाहा) शाखा प्रतिशाखा से (पत्ता) पत्ते (विरुद्धति) पैदा होते हैं । (तन्नो) उसके बाद (से) यह वृक्ष (पुप्फ) फूलदार

लायन का प्रवेश करना होता है। इसी में मातृका प्रवेश करती है। गौर पर मस्तिष्क बढ़ जाता है। और शरीर भी कुछ बढ़ जाता है इसी से मस्तिष्क से अस्सी वर्ष तक का प्रवेश का प्रभाव अवस्था कहते हैं। नौवीं अस्सी सन्तान प्रत्येक सुम्पुली अवस्था में जीव अस्ति राक्षी से प्रत्येक प्रत्येक बढ़ जाता है। या तो इसी अवस्था में परलोक जाय बन जाता और यदि जीवित रहा तो एक सुतक के समान है। इससे यह वर्ष तक प्रायः दिन रात सोने रहता है। अस्ति लगता है। इसलिये इसी शायदी अवस्था कहती जाती है।

मागुम्स तवगाह कश्चुः सुह धमस्स दुस्सहा ।

जन्म-त्रा पाप-जति तय स्थितिमाहिंसय ॥ ४ ॥

अथ यथा - इन्द्रभूति । (माण्डूक्य) मनुष्य के (विष्णु) शरीर का (व्युत्पत्ति) प्राप्त कर (यमस्य) यम का (मुक्ति) भक्षण करना (बुद्ध्या) बुद्धिमान है । (ज) ज्ञान का (माया) मयमे से (तत्) तत्प करने की (प्रतिमाहमर्ग) तथा यमा चार चर्हिमा के पावन करने की इत्यादि उत्पत्ति होती है ।

भायार्थ 'हे गौतम ! दुर्लभ मानव जेह को पा भी सिया
तो भी धा रिक तप का प्रबल करमा महात्तु दुर्लभ ह । जिस
के मुनमे मात्र से तप शमा आदिमा आदि करमे की प्रबल
हृद्य/ जाग उठती है ।

घम्मो मगल सुफिद्ध। अदिखा मेज्जमो तथा ।

दद्यादिति तन्ममं सति अस्मिन् धर्मस्य मये ॥ ५ ॥

मिस्रमा मदान् कठिन है। गौतम ! मर्षों के लिए धन्य
आवरणीय है। जिस ने उस की कीर्ति फैलती है और ज्ञान
को प्राप्त करने में सम्पूर्ण यश का पात्र बन जाता है।

अणुसर्तपि बहुविध, मिच्छा विट्ठिया जे नरा अनुदीया
पञ्चनिकाइय कम्मा, सुखाति धम्म न पर करेंति ॥८॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बहुविध) अनेक प्रकार
से (धम्म) धर्म को (अणुसर्तपि) शिक्षित गुरु के द्वारा
प्राप्त होने पर भी (पञ्चनिकाइय कम्मा) बंधे हैं निका-
शित कर्म जिसके ऐसे (अनुदीया) बुद्धि रहित (मिच्छा
विट्ठिया) मिथ्या दृष्टि (नरा) मनुष्य (जे) वे केवल
(धम्म) धर्म को (सुखाति) सुनते हैं (परं) परम्पु
(न) नहीं (करेंति) अनुकरण करते हैं।

भाषायाः—हे गौतम ! गृहस्थ धर्म और जरिग्र धर्म
जिसको शिक्षित गुरु के द्वारा विशद्भावित होने पर भी
निकाशित कर्म बंध जाते से बुद्धि रहित मिथ्या दृष्टि जो
मनुष्य हैं वे केवल उन धर्मों को सुन कर ही रह जाते हैं।
परम्पु उनके अनुसार अपने कर्तव्य को नहीं बना सकते हैं।

अरा जाय न पीडेइ, वाही जाय न धुइइ ।

आधिदिया न दायति, ताप धम्म समायेरे ॥ ९ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आब) जहाँ तक (अरा)
बुद्धावस्था (न) नहीं (पीडेइ) सताती थीर (आब)
जहाँ तक (वाही) व्याधि (न) नहीं (धुइइ) बढ़ती
और (आधिदिया) जब तक इन्द्रियों (न) नहीं (दायति)
शिथिल होतीं (ताब) तब तक (धम्म) धर्म को (समायेरे)
अंगीकार करके ।

(च) चार (फल) फलदार (च) चीर (रस) रस
वाला बनना है ।

भाषाथ है गौतम ! वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न
होता है । तदनन्तर स्कन्ध से शाखा प्रसि शाखा उसके बाद
शाखा में पत्तें उत्पन्न होते हैं । अन्त में वह वृक्ष फलदार
फलदार व रस वाला होता है ।

पथ धम्मस्स विण्णो, मूल परमो से मुक्खो ।
जण किंति सुअ सिग्घ, नीसेस चामिगच्छइ ॥ ७०

अर्थभाषाथ है इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (धम्म
रस) धर्म की (परमा) मुख्य (मूल) जब (विण्णो)
विनय है । फिर इस से क्रमशः आगे (से) वह (मुक्खो)
मुक्ति है । इस विषय पहिले विनय आदरणीय है । (जेय)
जिसमें वह (किंति) कीर्ति को (चामिगच्छइ) प्राप्त होता
है । (च) चीर (मुक्ख) अर्थात् ज्ञान रूप (सिग्घ) प्रवृत्ति
का (नीसेस) सम्पूर्ण रूप प्राप्त करता है ।

भाषाथ ! हे गौतम ! जिस प्रकार वृक्ष अपनी जब के
द्वारा क्रमपूर्वक रसवाला होता है । उसी प्रकार धर्म की
जब भी विनय धर्म है । विनय धर्म के पक्ष ही स्वर्ग सुखप्राप्त
क्षपक के लिये [The spiritual evolution of a soul
made by destroying the different Karmas in
succession] आदि उत्तरोत्तर गुण के साथ रसवान वृक्ष
के समान आत्मा मुक्ति रूपी रस को प्राप्त कर लेती है । जब
मूल ही नहीं है तो शाखा पत्तें फूल फल रस कहीं से होंगे ।
एवम् ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं हो तो मुक्ति का

भावार्थ है गीतम् ! रात और दिन का जो समय जा रहा है । वह पुनः छोट कर किसी भी तरह नहीं आ सकता । ऐसा समझ कर जो धार्मिक जीवन बिताते हैं उनका समय (जीवन) सफल है ।

सोही उज्जुग्र भूषस्स, धम्मो सुखस्स सिद्धि ।
शिखाय परम जाह, धम्मसिन्धी इव पायय ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (उज्जुग्र भूषस्स) मरख स्वभावी का इत्यम (सोही) शुद्ध होता है । उस (सुखस्स) शुद्ध इत्यम बाधे के पास (धम्मो) धर्म (सिद्धि) स्मिरता से रहता है । जिस से वह (परम) प्रधान (शिखाय) मोक्ष को (जाह) जाता है । (इव) जैसे (पायय) धर्म में (धम्मसिन्धी) धी सीखने पर धर्मि प्रदीप्त होती है । ऐसे ही आत्मा भी बखबती होती है ।

भावार्थ:-हे गीतम् ! स्वभाव को सरल रखने से आत्मा कपापादि से रहित हो कर (शुद्ध) निर्मल हो जाती है । उस शुद्धात्मा के धर्म की भी स्मिरता रहती है । जिस से उसकी आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है । जैसे धर्म में धी दाखने से वह धपक उठती है वसी तरह आत्मा के कपापादिक आवरण दूर हो जाने से वह भी अपने केवल ज्ञान के गुणों से देदीप्यमान हो उठती है ।

अरामरखवेगेण, बुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दाघो परह्ठाया, गह सरखमुत्तम ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (अरामरखवेगेण) अरा शून्य रूप अवस्था के योग से (बुज्झमाणाण) बुझते हुए (पाणिण) ज्ञानियों का (धम्मो) धर्म (परह्ठाया) निश्चय

भाषाथ ह गौतम ! जहाँ तक बुद्धावस्था नहीं मताती
 चार जहाँ तक धर्म धातक रूप व्याधि का बढ़ती नहीं जाती
 चार जहाँ तक निम्न प्रवचन मुनन में सहायक भूत सुत-
 द्विष तथा जीव दया पाछन करन में सहायक भूत चहु
 आइ ह मत्रया की शिथिलता नहीं आ घेरती यहाँ तक धर्म
 क यह ही गान रूप स धर्माकार कर लेना चाहिये ।

जा जा यच्छह रयणीः न सा पटि निश्चयः ।
 अहम्म कुणमाणस्स अफला अति राइओ ०१०॥

अन्वया-४ हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी)
 रात्रि (वरचह) जाती ह (सा) वह रात्रि (न) नहीं
 (पटिनिश्चयः) जाट कर घाती ह । अतः (अहम्म) अधर्म
 (कुणमाणस्स) करन वाले की (अफला) निष्फल
 (राइओ) रात्रियों (अति) जाती ह ।

भाषाथ ह गौतम ! जा जा रात और दिन बीत रहे
 ह वह समय पछा जाट कर नहीं आ सकता । अतः ऐसा
 अधर्म समय मानव शरीर में पाकर के भी जो अधर्म करता
 ह ना उस अधर्म करने वाले का समय निष्फल जाता है ।

जा जा यच्छह रयणी न सा पटि निश्चयः ।

धम्म च कुणमाणस्स सफला अति राइओ ०११॥

अन्वयाथा-हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी)
 रात्रि (वरचह) निष्कलती है (सा) वह (न) नहीं
 (पटिनिश्चयः) जाट कर घाती है । अतः (धम्म च) धर्म
 (कुणमाणस्स) करने वाले की (राइओ) रात्रियों (सफला)
 सफल (अति) जाती है ।

अध्याय चौथा

॥ श्री मगयानुयास ॥

अहं शरणा गम्मति, जं शरणा जाय वेयणा शरण ।
सारीरमायसाह दुक्खाहं तिरिक्ख जोखीप ॥ १ ॥

अन्वयायः-हे इन्द्रमूर्ति ! (सह) जैसे (शरणा)
नारकीय जीव (शरण) नरक में (गम्मति) जाते हैं । (जं)
वे (शरणा) नारकीय जीव (जा) नरक में उत्पन्न हुई
(वेयणा) वेदना को सहन करते हैं । उसी तरह (तिरिक्ख
जोखीप) तिरिक्ख योनियों में जानेवाली आत्माएँ भी (सारीर
मायसाह) शारीरिक, मानसिक (दुक्खाहं) दुखों को
सहन करती हैं ।

भाषार्थः-हे गौतम ! जिस प्रकार नरक में जाने वाले
जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार नरक में उत्पन्न होने वाली
महान् वेदना को सहन करते हैं उसी तरह तिरिक्ख योनि में
उत्पन्न होने वाली आत्माएँ भी कर्मों के फल रूप में अनेक
प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन
करती हैं ।

माणुस्स च अणुस्य याहिजरामणयेयणापठर ।
वपय वेयणाप वेदिबिड वेवसोफणाह ॥ २ ॥

आधार भूत (गई) स्थान (व) और (उत्तम) प्रधान (शरीर) शरीर रूप (दीया) दीप है ।

भाषाार्थ—इ गौतम ! जन्म जरा मृत्यु रूप अक्ष के प्रवाह में दूधने हुए प्राणियों को मोच की प्राप्ति कराने का काम धर्म ही निश्चय आधार भूत स्थान और उत्तम शरीरवागत रूप एक टापू के समान है ।

एतच्च धम्मं शुधं शित्तणं सामणं जिणुदेसिणं ।
सिद्धासिउक्कानचाणणं सिद्धिं सति तद्वायरे ॥ १४०

अन्वयात्—हे इन्द्रभूति ! (जिणुदेसिणं) तीर्थक्षेत्रों के द्वारा कहा हुआ (एतच्च) यह (धम्मं) धर्म (शुधं) शुद्ध है (शित्तणं) शिष्ट है (सामणं) शाश्वत है (जिणुदेसिणं) हम धर्म के द्वारा अनेक जीव भूत काष्ठ में सिद्ध हुए हैं (एतच्च) धार वर्तमान काष्ठ में (सिद्धिं सति) सिद्ध हो रहे हैं (तद्वायरे) उसी तरह (अत्र) अवस्थित काष्ठ में भी सिद्ध होंगे ।

भाषाार्थ—इ गौतम ! पूर्व श्रुतियों के द्वारा कहा हुआ यह धर्म शुद्ध के समान है । तीव्र काष्ठ में शिष्ट है । शाश्वत है । इसी धर्म को धर्म कर के अनेक जीव भूत काष्ठ में कर्मों के बीज से मुक्त हो कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं । वर्तमान काष्ठ में हो रहे हैं । और अवस्थित काष्ठ में भी इसी धर्म का सेवन करते हुए अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे ।

इति निर्घ्न्य प्रयत्नस्य तृतीयोऽध्यायः

जो पुण्य उपार्जन करती है वे मनुष्य जन्म पूर्व देव गति में जाती है । और जो पृथ्वी, अप, तेज वायु तथा बनस्पति के जीवों की तथा दिक्ते फिरते अस जीवों की सम्पूर्ण रक्षा कर अष्ट कर्मों का चर चर कर देने में समर्थ होती है, वे आत्माएँ, सिद्धास्त्य में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होती हैं । ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

अह जीवा वयमस्मति, मुच्यति अह य परिक्रिस्सति ।
अह दुक्खाय भव, करेति केह अपविदया ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अह) जैसे (केह) कह (जीवा) जीव (वयमस्मति) कर्मों से बँधते हैं वैसे ही (मुच्यति) मुक्त भी होते हैं (य) और (अह) जैसे कर्मों की वृद्धि होने से (परिक्रिस्सति) महाम् कष्ट पाते हैं । वैसे ही (दुक्खाय) दुखों का (भव) भव भी (करेति) कर चाहते हैं । ऐसा (अपविदया) अमतिबद्ध बिहारी निर्मम्यों ने कहा है ।

भावार्थः—हे गौतम ! यही आत्मा कर्मों की बँधती है और यही कर्मों से मुक्त भी होती है । यही आत्मा कर्मों का ग्राह लेप करके वृद्धी होती है और सदाचार सबन से सम्पूर्ण कर्मों को नाश करके मुक्ति के सुखों का सेोपान भी यही आत्मा सँभार करती है । ऐसा निर्मम्यों का व्यवचन है ।

अह दुहट्टि य चित्ता अह, जीवा दुक्खसागरमुच्यति ।
— तेजसाग्गया, कम्मसमुग्ग विहासेति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (माणुस्म) मनुष्य जन्म (चण्ड) चमिय है (च) और वह (नादिज्रामरणबैष-
खापडरे) व्याधि जरा मरण रूप प्रचुर बैदना से युता है
(य) और (वेबसोण) देव लोक में (देवे) देवगाय अपने
कृत पुण्यों से (वेबिःईह) देव जादि और (देवसोवस्ताई)
देवता सबर्षा सुखों को भोगते हैं ।

भाषार्थ हे गौतम ! मनुष्य जन्म स्त्री है वह चमिय
है । साधुई में ज्रामरण जादि व्याधि की प्रचुरता से भरा
पड़ा है । और पुण्य उपार्जन कर जो स्वर्ग में गये हैं वे वहाँ
अपनी नव जादि और देवता सबर्षा सुखों को भोगते हैं
परन्तु या जिर में य भी वहाँ से चबते हैं ।

सुरग तिरिफसजोधि माणुसभव च देवसोर्ग च ।
सिद्धिअ सिद्धयसहिं सुज्जीवणिय परिकइइ ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो जीव पाप कर्म करते
हैं वे (पारग) नरक का और (तिरिफसजोधि) तिर्यच
पानि को प्राप्त होते हैं । और जो पुण्य उपार्जन करते हैं वे
(माणुसभव) मनुष्य भव को (च) और (वेबसोण)
देवसोक का जाते हैं (य) और जो (सुज्जीवणिय) वह
काय के जीवों की रक्षा करते हैं वह (सिद्धयसहिं) सिद्धा-
ब्रह्मा का प्राप्त करके अर्थात् सिद्धि गति में जाकर (सिद्ध)
सिद्ध होते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने (परिकइइ) कहा है ।

भाषार्थः—हे आर्ष ! जो आत्मा पाप कर्म उपार्जन
करती है वे नरक और तिर्यच प्लानियों में जन्म लेती हैं ।

कल में फल भी उनका पकती है ऐसे ही सदाचारों से जन्म जन्मांतरों के कृत कर्मों का सम्पूर्ण रूप से भट कर जाती है। और फिर वही सिद्ध हो कर सिद्धांत को भी प्राप्त हो जाती है।

आलोचन निरवलोचः, आचर्य सुदृष्टं धम्मया ।

अण्डिस्सिउवहाणे य सिक्खा निप्पडिक्कम्मया ॥७॥

(वृणान्ययः—हे इन्द्रभूति ! (आलोचन) आलोचना करना (निरवलोचः) की हुई आलोचना धर्म के सम्मुख नहीं करना (आचर्य) आपराध ज्ञान पर भी (सुदृष्टं धम्मया) धर्म में दृढ़ रहना (अण्डिस्सिउवहाणे) विना किसी बाह के उपाधान तप करना (सिक्खा) शिक्षा ग्रहण करना (य) और (निप्पडिक्कम्मया) शरीर की शुद्धि नहीं करना ।

भाषा—हे गौतम ! जानते में या अनुमानते में किसी भी प्रकार दोषों का सेवन कर लिया हो तो उसको अपने आचार्य के सम्मुख प्रकट करना और आचार्य उसके प्रायश्चित्त रूप में जो भी व्यवहार उस सहर्ष ग्रहण कर लेना अपनी श्रेयता बताने के लिए पुनः उस बात को दूसरों के सम्मुख नहीं कहना, और अपने आपराधों के पादक कर्मों में उमड़ आने मगर धर्म से पक पैर भी पीछे न हटना चाहिए। ऐहिक और पारलौकिक पौत्रसिक सुखों की इच्छा रहित उपाधान तप मत करना सुचार्य ग्रहण रूप शिक्षा धारण करना और काममोगों के निमित्त शरीर की शुद्धि भूल कर भी नहीं करना चाहिये ।

अन्यथाथ इ इन्द्रभूति । जो (जीवा) जीव वैराग्य भाव स रति इ य (चक्षुर्दृष्टि) भाव रौद्र ध्यान से (चित्ता) विकल्प धित हा (जह) जम (कुत्तसागरे) कुत्त सागर का (उद्यम) प्राप्त होते इ । वैम ही (वरमा) वराग्य का (उद्यम) प्राप्त हुए जीव (कम्मसमुत्त) कर्म सम का (विहाति) नष्ट कर हाखते है ।

माया ३८-हे गामस ! आ आत्मा वैराग्य अवस्था क प्राप्त नहीं हुई है सांसारिक भोगों में फंसी हुई है वे भाव राग ध्यान का ध्याती हुई मानसिक कुभावभावों के द्वारा धमिए कर्मों का संघय करती है । और जन्म जन्मा न्तर के क्षिप्त कुत्तसागर में गाता लगती है । जिस आत्माओं की रग रगम वैराग्य रस भरा पड़ा है वे सब चारों के द्वारा पय साधन कमा का बात का बात में नष्ट कर हाखती है ।

जह रागस कडाण कम्मस । पायगा फलाधियागो ।
जह य परिहीलकम्मा । सिखा सिखासयसुवेति ॥६६॥

अन्यथाथ इ इन्द्रभूति । (जह) जैसे यह जीव (रागस) राग द्वेष के द्वारा (कडाण) किये हुए (पायगा) पय (कम्मस) कर्मों के (फलाधियागो) फलाधप का भागता है । वैसे ही शुभ कर्मों के द्वारा (परिहीलकम्मा) कर्मों को नष्ट करने वाले जीव (सिखा) सिख होकर (सिखासय) सिद्धिमान को (उवेति) प्राप्त होते है ।

मायार्थः-हे आर्य ! जिस प्रकार यह आत्मा राग द्वेष वरके कर्म उपार्जन कर बैठी है और उन कर्मों के उदय

रोकना, (अच्छासोबमेहारे) अपनी आत्मा के दोषों का संहारण करना, (य) और (सप्पकामविरत्तया) सर्व विषयों से विरत रहना ।

माधार्थ्यः—हे गौतम ! दीन हीन वृत्ति से सदा विमुक्त रहना संसार के विषयों से उपरत हो कर मोक्ष की इच्छा को हृदय में धारण करना मम बन्धन काया के अशुभ व्याप रों को रोक रक्खना, सदाचार सेवन में रत रहना हिंसा मूठ, चोरी, संग ममत्व के द्वारा आते हुए पापों को रोकना आत्मा के दोषों को हृदय हृदय कर संहारण करना और सब तरह की कुवासनाओं से अलग रहना ।

पञ्चपक्खाणे विउत्सग्गे; अप्पमादे लयाज्जे ।
ज्जाणे सयर ओगे य, उव्व मारणत्तिप् ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पञ्चपक्खाणे) त्यागों की वृद्धि करना (विउत्सग्गे) उपाधि से रहित होना (अप्पमादे) प्रमाद रहित रहना (लयाज्जे) अनुष्ठान करते रहना (ज्जाणे) ध्यान करना (सयर ओगे) संवर का व्यापार करना (य) और (मारणत्तिप्) मारणांतिक कष्ट होने पर भी (उव्व) क्षोभ नहीं करना ।

माधार्थ्यः—हे गौतम ! त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना उपाधि से रहित हो । गर्व का परिष्कार करना क्षय मार्ग के विषय की प्रमाद न करना सर्वत्र अनुष्ठान करते रहना, सिद्धांशों के गम्भीर आशयों पर विचार करते रहना शुभ

अणायया अज्ञामेय, तितिक्षमा अज्जये सुर ।
सम्मदिही समाही य, आयारे विण्णोषण ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (अणायया) दूसरों को कहे बिना ही तप करना (अज्ञामे) खोम नहीं करना (तितिक्षमा) परिपक्वों को सहन करना (अज्जये) निष्कपट रहना (सुर) सत्य में शुचिता रखना (सम्मदिही) भ्रष्टा का दुष्ट रहना (य) और (समाही) स्वल्प चित रहना (आयारे) मदाचारी हो कर कपट न करना (विण्णोषण) विनयी हो कर कपट न करना ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! तप मत चारन करके यश के लिए दूसरों का न कहना शुचित्व वस्तु पाकर उस पर खोम न करना ईश मशकारि कों का परिग्रह उत्पन्न हो तो उसे सहर्ष सहन करना निष्कपटता पूर्वक अपना सारा व्यवहार रखना सत्य समयों द्वारा शुचिता रखना भ्रष्टा में निपरीतता न माने वना स्वल्प चित हो कर अपना जीवन बिताना मदाचारवान हो कर कापक्यपन न दिखाना और विनयी हो कर कपट न करना ।

चिईमई य संवेगे पखिही सुबिही सघरे ।
अत्तदारावसद्धारे सव्यकाम विरत्तया ॥ ९ ॥

अण्णाम्बयाधः ॥ इन्द्रभूति ! (चिईमई) घटीन वृत्ति न रहना (संवेगे) सत्तार से उपराम हो कर रहना (पखिहि) मशकारि के प्रशुभ लोगों को रोकना (सुबिही) मदाचार का सेवन करना । (सघरे) पाशों के कार्यों को

अथ गुण कीर्तन करता हो (य) और (अभिक्कण) क्षण क्षण में (यात्थोक्कमो) ज्ञान उपयोग आदि से जो पुत्र हो ।

माधार्थः—हे गौतम ! जो रागादि दोषों से रहित है, जिन्होंने घनघाती कर्मों को जीत लिया है, वे अरिहंत हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों को जीत लिया है, वे सिद्ध हैं । अहिंसामय सिद्धान्त और वैच महामतों को पासने वाले गुठ हैं । ये और स्थविर बहुभुत तपस्वी इन सभी में वात्सल्य भाव रखता हो इन के गुणों का हर जगह प्रसार करता हो और इसी तरह ज्ञान के ध्यान में बराबर जीन रहता हो ।

वंसण विणप आचस्सप सीलव्वप निरइयार ।
असुत्ताव तवचिय्याप, वेयावज्जे समाही य ॥ १३ ॥

वृण्डान्वयः—हे इन्द्रभूति ! (वंसण) छत्र अदा रखता हो (विणप) विमयी हो (आचस्सप) आरवक-प्रतिक्रमण दोनों समय करता हो (निरइयार) दोष रहित (सीलव्वप) शीलवत् को जो पासता हो (सणत्तव) अच्छा ध्यान ध्याता हो अर्थात् सुपात्र को ज्ञान देने की भावना रखता हो (तव) तप करता हो (विचिय्याप) त्याग करता हो (वेयावज्जे) सेवा भाव रखता हो (य) और (समाही) स्वल्प वित्त से रहता हो ।

माधार्थः—हे गौतम ! जो छत्र अदा का अवलम्बी हो वज्रता ने जिस के हृत्प में निवास कर लिया हो, दोनों

चाय रूप सेवर ही का व्यवहार करते रहना और
मृत्यु भी यदि आसने योग्य हो तो भी क्षाम न करना ।

सगाण य पारगगाया पायाद्धिदुनकरण यि य ।
आर इगा य मरणत यसीस जागसगहा ॥११०॥

अन्वयात् - ह इन्द्रभूति ! (सग गां) सभोगों के परिणाम
का (पारगगाया) ज्ञान कर इनका त्याग करना (य)
आर (पायद्विदुन करण) प्राप्तिजनक भा (चाराइया य
मरणत) अराधित ह समाधि मरण से मरना ये (यसीस)
यत्न से (न गयगहा) याग समग्र है ।

भाषाया - ६ गतम ' स्वप्ननात् सग रूप स्वेह के
परिणाम का समझ कर इनका परि त्याग करना । मूल से
गतनी का ज्ञान ता उसके क्षिप्त प्रपञ्चित करना सेवमी
नायक का स्वयं का समाधि में मृत्यु खना य बर्तिस
शिव गेयाग-वर्जक बन्धनवर्ज है । अतः हम बर्तिस शिष्याओं
के अवन मोक्षन के साथ लब्ध कर लेना माना मुक्ति को
प्राप्त हो ।

अरहेतासद्वपयणगुरुधेत्त्यदुस्तुप तवस्मीसु ।
पदुजया तेते अभिचक्षण शाणायमोयेय ॥ १११ ॥

अरहाव्यय - ह इन्द्रभूति ! (अरहेत) तीव्र (भिदु)
सिद्ध (पदपण) आगम (गुरु) महाराज (पि) स्थिति
(वदुमण) बहु भुक्त में (य) और (तवस्मीसु) तपस्वी
में (वदुजया) वात्सल्यता भाव रचना हा (तति) उत्र

पाणाइयायमस्त्रिय, चोरिइक मेधुण दधियमुच्छ ।
 कोह माय माय लोभ पिज्ज तडा दोम ॥ १५ ॥
 कलह अम्मक्खाय, पेसुअ रइ अरइ समाठत्त ।
 परपरिवाय माया, मोस मिच्छत्तसवत्ते च ॥ १६ ॥

हराहान्यय - हे इन्द्रमुनि ! (पाणाइयाय) प्राणा
 तिपात-हिंसा (मस्त्रिय) मूँठ (चोरिइक) चोरी (मेधुण)
 मैथुन (दधियमुच्छ) द्रव्य में मूर्च्छा (कोह) क्रोध (माय)
 मान (माय) माया (लोभ) लोभ (पिज्ज) राग (तडा)
 तपा (दोस) द्वेष (कलह) कड़ाई (अम्मक्खाय) कलंक
 (पेसुअ) शूरासी (परपरिवाय) परापवाद (रइअरइ)
 अधर्म में आर्त और धर्म में अप्रसन्नता (मायामोस)
 कपट पुष्ट मूँठ (च) और (मिच्छत्तसवत्ते) मिथ्यास्प
 रूप शस्त्र इस प्रकार अठारह पापों का स्वरूप ज्ञानियों ने
 (समाठत्त) अच्छी तरह कहा है ।

मावाथा-हे गौतम ! प्राणियों के दश प्राणों में से
 किसी भी प्राण को हनन करना मन वचन काया से
 दूसरों के मन तक को भी दुखाना हिंसा है । इसी हिंसा से
 यह धात्मा मसीन होती है । इसी तरह मूँठ बोज़ने से
 चोरी करने से, मैथुन सेवम से वस्तु पर मूर्च्छा रखने से
 क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, करने से और परस्पर
 कड़ाई-झगडा करने से किसी निर्दोषी पर कलंक का आरोप
 करने से किसी की शूरासी जाने से दूसरों के अपगुणावाद
 बोज़ने से और इसी तरह अधर्म में प्रसन्नता रखने से और
 धर्म में अप्रसन्नता दिखाने से दूसरों को ठगने के लिए कपट

समय से। वह सुबह अपने पापों की आलोचन रूप प्रतिक्रमण का आ करता है। निर्दोष होकर वत को आ पालता है। आसो रात्र ध्यान को अपनी ओर खींचने तक न जाता है। अनशन वन का जो वती है या निषमित रूप से कम खाता है। भिष्ट अथवा परिष्कार करता है। आनन्द इन वारिह प्रकार के तपों में से कोई भी तप जो करता है। सुपात्र मान जाता है। जो सदा भाव में अपना भरीर अपना कर चुका है। और सदैव चिन्ता रहित जो रहता है।

१. सुवर्णाणाम् सुयमस्ती पयसण पमावणया ।
तप ह कारणम् । मिथयरत्त खड्ग जीवो ॥१४०

१४०। सुव - सुभूत । आ (अण्व्ययायगादये)
१। अण्व्ययायगादये (सुभूत) सुय भावों को
आपना कर आ पालता है (पयस) निर्ग्रन्थ प्रवचन में
(पमावण) पमावत रहता है (पयसि) इन
(अण्व्ययायगादये) पयस आणाम (मिथयरत्त) साधकत्व को
(जीवो) निव (खड्ग) प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ - 'अर्थ' चाये तिन कुछ न कुछ नर्भन जान
का आ प्रवृत्ति करता रहता है। रूप के मिदाम्तों का आकर
भावा से आ अपनाता है। तिन शामन की प्रमावता-उत्पत्ति
क क्षिण नये नये उपाय जो हैं। भिक्तावता है। पय इन्हीं
कारणों में से किसी एक बात का भी प्रमाव रूप से भजन
आ करता है। यह फिर आद किया आ जाति के काम ही का
व्यापक क्यों न है। यह भविष्य में तीर्थकर आकरव हो जायगा।

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (मिठलेबाबित्त) मिही के सेपसे छिपटा हुआ वह (गरुयं) भारी (तुवं) तूँबा (अहो) नीचा (बयइ) जाता है । (एवं) इसी तरह (आसवकपकम्मगुह) आश्रय कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ (जीवा) जीव (अहरगई) अभोगति को (बन्धति) बाँधे है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे मिही का सेप खगने से तूँबा भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो वह उस तइ तक नीचा ही जाता जायगा । ऊपर कभी नहीं उठेगा । इसी तरह हिंसा, मूँठ पीरी, मैथुन और मूर्खता आदि आश्रय-रूप कर्म कर लेने से वह आत्मा भी भारी हो जाती है । और यही कारण है कि तब वह आत्मा अभोगति को अपना स्थान बना लेती है ।

तं चेव तच्चिमुक्क, असोचरि ठाह आयसहुमाय ।
अह तह कम्मविमुक्का, तोयग्गपइट्ठिया होति ॥ १६ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (तं चेव) तब वह तूँबा (तच्चिमुक्क) उस मिही के सेप से मुक्त होने पर (आयसहुमाय) हलका हो जाता है, तब वह (असोचरि) जल के ऊपर (अह) ठहरा हुआ रह सकता है । इसी तरह (जहतह) जैसे तैसे (कम्मविमुक्का) कर्म से मुक्त हुआ जीव (तोयग्गपइट्ठिया) जल के अग्रभाग पर स्थित (होति) होते हैं ।

पूर्वक मैल का व्यवहार करने से और मिथ्यात्व रूप शब्द के द्वारा पीड़ित रहने से अर्थात् बिपरीत वेद गुरु धर्म के मामल से आदि इन्हीं अक्षरों मकार के पापों से जकड़ी हुई यह आत्मा नामा मकार के दुःख उठती हुई चौरासी साल योगियों में परिभ्रमण करती रहती है ।

अजम्बयसाधनिमित्ते, आहारे वेयणापराधाते ।

फासे आणापाणु, सत्तयिह मिज्जप आठ ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सत्तयिह) सात प्रकार का (आठ) आयु (मिज्जप) दूयता है । (अजम्बयसाधनिमित्ते) भयात्मक अप्यवसाय और दण्ड-जकड़ी-कसा चातुक शब्द आदि निमित्त (आहारे) अधिक आहार (वेयणा) शारीरिक बेहता (पराधात) लड्डे आदि में गिरने के निमित्त (फासे) सर्पादिक का स्पर्श (आणुपाणु) उच्छ्वास मिथ्यास का रोकना आदि कारणों से आयु का ब्य होता है ।

भाषार्थः—हे आर्य ! सात कारणों से आयु की क्षीयता होती है । वे यों हैं—राग स्नेह भय पूर्वक अजम्बयसाध के जाने से दण्ड (जकड़ी) कसा (चातुक) शब्द आदि के प्रयोग से अधिक भोजन का बेने से नेत्र आदि की अधिक व्याधि होने से लड्डे आदि में गिर जाने से और उच्छ्वास मिथ्यास के रोक देने से ।

अह मिउसेवासित्त गदय तुष महो ययइ पय ।

आसयकायकम्मगुढ जीया, पच्छति अहरगई ॥१८॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (अह) जैसे (मिडकेबासित) मिट्टी के छेपसे छिपटा हुआ वह (गरुषं) भारी (तुवं) तूँसा (अहो) नीचा (बध्नु) जाता है । (पृथ) इसी तरह (आसन्नकर्मकम्मगुरु) आशन्न कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ (जीवा) जीव (अहरगद्) अधोगति को (वर्त्तति) पाते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जैसे मिट्टी का छेप खगने से तूँसा भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो वह उस तह तक नीचा ही जाता जायगा । ऊपर कमी नहीं उठेगा । इसी तरह हिंसा, मूर्खता, चोरी, मैथुन और मूर्खों आदि आशन्न-कर्म कर्म कर खेने से वह आत्मा भी भारी हो जाती है । और यही कारण है कि तब वह आत्मा अधोगति को अपना स्थान बना लेती है ।

सं जेय तम्मिमुक्क, अत्तोवरिं ठाह आयत्तहुमाय ।
अह तह कम्माविमुक्का, सोयगापइद्विया होति ॥ १६ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (सं जेय) जब वह तूँसा (तम्मिमुक्क) उस मिट्टी के छेप से मुक्त होने पर (आयत्तहुमाय) हलका हो जाता है तब वह (अत्तोवरिं) ऊपर के ऊपर (अह) ऊँचा हुआ रह सकता है । इसी तरह (अइतह) जैसे तैसे (कम्माविमुक्क) कर्म से मुक्त हुआ जीव (सोयगापइद्विया) लोक के अग्रभाग पर स्थित (होति) पाते हैं ।

भ याय -२ गायम । भई क सर म मुह तूँ जैमे
 प न । काय जय ज्ञाना इ जय हा अगमा भी कम रु
 य जना । यम्यण प्रकाय म मुह हा जाने पर सफ क अम
 न गाय ज्ञाना ॥ ११ ॥ ज भी ह । पर इस कुलमय संसार
 भ उमहा यदर लगान का माका ही नहीं जाता ।

॥ अर्गानमोवाच ॥

कह पर ? कह जिहू ? कह आस ? कह सप ?
 कह भुजगा ? मानता पापकर्म न बध ॥ २० ॥

अ यया १ ह प्रभु ' (कह) कम (चरे) वसना ?
 (कह) कव (चि) गहन ? (कह) कम (आसे) बैठना ?
 (कह) कम (मर) मना ? जिससे (पाप) पाप (कर्म)
 कम (न) न (बध) येउन अर (कह) किस प्रकार
 (भुजगा) म न हुए एव (भावना) बधते हुए पाप
 कम मर । वैधम ।

भाषाधः ह प्रभु ' कृपा करके इस सेवक के शिष्ट
 परमात्मा कि किस तरह वसना खड़े रहना बैठना सोना
 खाना अर वासना चाहिए जिस के द्वारा इस आत्मा पर
 पाप कर्मों का बोध न बढ़ने पावे ।

॥ भीमगवानुवाच ॥

जय चरे जय चिहू । जय आसे जय सप ।
 जय भुजगतो भासतो । पाप कर्म न बध ॥ २१ ॥

अन्यथाधः-हे इन्द्रभूति ! (जयं) यत्ना पूर्वक
(चो) चखना (जय) यत्ना पूर्वक (चिट्ठे) ठहरना (जय)
यत्ना पूर्वक (चासे) बैठना (जय) यत्ना पूर्वक (सप)
सोना जिससे (पाव) पाप (कर्म) कर्म (न) नहीं
(बंध) बंधता है । इसी तरह (जय) यत्ना पूर्वक (बुद्धतो)
जाते हुए (मासतो) और बोखते हुए भी पाप कर्म
नहीं बंधते ।

माथाधः हे गौतम ! हिंसा मूट चोरी आदि का
खिस में तनिक भी व्यापार न हो ठसी को यत्ना कहते हैं ।
उसी यत्ना पूर्वक चखने से खड़े रहने से बैठने से और
सोने से पाप कर्मों का बंधन इस आत्मा पर नहीं होता है ।
इसी तरह यत्ना पूर्वक में खन करते हुए और बोखते हुए भी
पाप कर्मों का बंध नहीं होता है । अतएव हे भू ५ ! तू अपनी
दिन-चर्या को खूब ही सावधानी पूर्वक यत्ना जिस में
आत्मा अपने कर्मों के द्वारा मारी न हो ।

पण्डिता धि ते पयापा,

सिप्य गच्छति अमर भवणाद् ।

आसि पियो तयो सज्जमा य,

आति य वम्मचेर ख ॥ २२ ॥

अन्यथाधः-हे इन्द्रभूति ! (पण्डिता धि) पीछे भी
अर्थात् ब्रह्माब्रह्मा में (ते) वे अनुप्य (पयापा) मम्मार्गे
को प्राप्त हुए हैं (य) और (आसि) जिस को (तयो)
तप व्रत (सज्जमा) सज्जम (य) और (सति) क्षमा
(ख) और (वम्मचेर) ब्रह्मचर्य (पियो) प्रिय है वे
(सिप्य) शीघ्र (अमरभवणाद्) देव-मन्त्रों को (गच्छति)
जाते हैं ।

भाषार्थः—हे धाम ! जा धर्म की उपेक्षा करते हुए
पृथक्स्थिता तऊ पहुँच गये हैं उन्हें भी इतारा न होना
चाहिए । अगर उस अवस्था में भी ये मराचार को प्राप्त
हो जाय और तप संयम समा मङ्गल्यर्ष को धनमा आदिका
माघी बना सें ता ये भोग देवलोके को प्राप्त हो सकते हैं ।

तवो जाइ ओयो ओरठाण् ।

जोगा सुया सरीरं कारिसर्ग ।

कम्मेदा सज्जमजोगसतो,

होम हुणामि इसिण पसरथ ॥

अर्थः—हे ईश्वर ! (तवो) तप रूप तो (ओई)
आमे (ओयो) जीव रूप (ओरठाण्) अग्नि का स्थान
(जोगा) योग रूप (सुया) कदली (सरीरं) शरीर
रूप (कारिसर्ग) कण्ठे (कम्मेदा) कर्म रूप ईश्वर
काष्ठ (सज्जम जोग) संयम व्यापार रूप (सतो) शांति-पाठ
है । इस प्रकार का (इसिण) अग्नि (पसरथ) साधनीय
चारित्र्य रूप (होम) होम को (हुणामि) करता हूँ ।

भाषार्थः—हे गीतम ! तप रूप जो अग्नि है वह कर्म
रूप ईश्वर को भस्म करती है जीव अग्नि का कुपट है । क्योंकि
तप रूप अग्नि जीव संवर्धनी हो है पतन्य जीव ही अग्नि
रक्षके का कुपट हुआ । जिस प्रकार कुदली से की चादि
पदार्थों को डाल कर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं ठीक उसी
प्रकार मन बचन और काया के शुभ व्यापारों के द्वारा तप
रूप अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए । परन्तु शरीर के बिना

तप नहीं हो सकता है । इसीलिए शरीर रूप कपड़े, कर्म रूप ईंधन और संयम व्यापार रूप शान्ति पाठ पढ़ करके, मैं इस प्रकार आपियों के द्वारा प्रशंसनीय चारित्र साधन रूप यज्ञ को प्रतिदिन करता रहता हूँ ।

धम्मे हरप बमे सत्तितित्थे,

अण्णादिसे अत्तपसज्जेसे ।

जहिंसि एहाओ धिमज्जे विमुज्जे,

सुसीति मूज्जे पज्जहामि वोस ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अण्णादिसे) मिथ्यात्व करके रहित स्वच्छ (अत्तपसज्जेसे) आत्मा के लिए प्रशंसनीय और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो (धम्मे) धर्म रूप (हरप) ब्रह्म और (बमे) ब्रह्मचर्य रूप (सत्तितित्थे) शान्तितीर्थ है । (जहिंसि) उस में (एहाओ) स्नाय करने से तथा उस तीर्थ में आत्मा को पर्यटन करते रहने से (धिमज्जे) निर्मल (विमुज्जे) शुद्ध और (सुसीतिमूज्जे) राम व्रेषादि से रहित ब्रह्म हो जाती है । उसी तरह मैं भी उस ब्रह्म और तीर्थ का सेवन करके (वोस) अपनी आत्मा को तृपित करे, उस कर्म को (पज्जहामि) अत्यन्त दूर रखता हूँ ।

भावार्थः—हे भार्ये ! मिथ्यात्वादि पापों से रहित और आत्मा के लिए प्रशंसनीय एवं उत्पन्न भावनाओं को प्रकट करने में सहाय्य भूत ऐसा जो स्वच्छ धर्म रूप ब्रह्म है उस में इस आत्मा को स्नाय कराने से तथा ब्रह्मचर्य रूप

शान्ति-तार्थ में यात्रा करने में कुछ निर्मल आर रागद्वेषादि में रहित यह हो जाती है । अतः मैं भी धर्म रूप ब्रह्म और महावश स्व तथ का सवन करके आत्मा को मूर्धित करने वाले अशुभ कर्मों को सोंगोपोंग भटकर रहा हूँ । वस यह आत्मा कुछ का स्नान थी । उसकी तार्थ यात्रा है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य
चतुर्थोऽध्यायः ॥

अध्याय पाचवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

सत्यं पञ्चविह नाण, सुप्र अमिण्येवोहिमं ।
ओहिणायं च तदर्थं म ॥ ग्याण च केयल ॥ १ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति (सत्य) ज्ञान के सम्बन्ध में (नार्थ) ज्ञान (पञ्चविहं) पांच प्रकार का है वह यों है । (सुप्र) सुत (अमिण्येवोहिमं) मति (सद्भि) तीसरा (ओहिणायं) अबधि (च) और (मय्ययायं) मन पर्यन्त (च) और पाँचवाँ (केयल) केवल ज्ञान है ।

भाषार्थ—हे आर्य ! ज्ञान पांच प्रकार का होता है ये पांच प्रकार यों हैं—(१) मतिज्ञान के द्वारा अवश्य करते रहने से पदार्थ का जो स्पष्टमेवामेव ज्ञात पड़ता है वह सुत ज्ञान है । (२) पाँचों इन्द्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहलाता है (३) द्रव्य क्षेत्र काय भाव आदि की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप

---

(१) नदी सूत्र में सुत-ज्ञान का वृत्तरा नम्बर है । परन्तु उत्तराध्यायनकी सूत्र में सुत ज्ञान को पहला नम्बर दिया गया है । इस का तात्पर्य यों है कि पाँचों ज्ञानों में सुत-ज्ञान विशेष उपकारी है । इसीलिए यहाँ सुत-ज्ञान को पहले प्रहण किया है ।

य जानना यह अर्थविज्ञान का काम है । (४) दूसरों के हृदय में स्थित भाव का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान लेना ममः पश्य ज्ञान है । चार (५) त्रिलोक और त्रिकाशवर्ती समस्त पदार्थों का युगपत् हमारे सामने ज्ञान लेना केवल ज्ञान कहलाता है ।

अहं सर्वदृश्यपरिणामभावाविशेषात् कारणमयम् ।

सासयमपडिघार्ह एगविह केवल मायुं ॥ २ ॥

अन्यथार्थ है इन्द्रभूति । (कथन) कैवल्य (तार्क) ज्ञान (एगविह) एक प्रकार का है । यह कैसा है ? (सर्वदृश्यपरिणामभावाविशेषात् कारण) सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति भव नाश और उनका गुणों का विज्ञान तथा विच्छेद कराने में कारण भूत है । इसी प्रकार (अयम्) ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा में अर्न्त है एवं (सासयम्) शाश्वत और (अपडिघार्ह) अप्रतिपाती है ।

भावार्थ है गौतम ! कैवल्य ज्ञान का एक ही भेद है । और यह सर्व द्रव्य माय के उत्पत्ति विनाश भुव और उनका गुणों एवं पारस्परिक पदार्थों की मिश्रता का विज्ञान कराने में कारणभूत है । इसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ अर्न्त होने से इसे अर्न्त भी कहते हैं और यह शाश्वत भी है । कैवल्य ज्ञान उन्वज होने के पश्चात् पुनः नष्ट नहीं होता है । इसलिये यह अप्रतिपाती भी है ।

पय पञ्चविह शाय, दग्धाण य गुणास य ।
पञ्जवार्यं च सञ्चेसि, नाण नाणीहि वेसिय ॥२॥

अम्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पय) यह (पञ्चविह)
पाँच प्रकार का (नाण) ज्ञान (सञ्चे^१ सि) सर्व (दग्धाण)
द्रव्य (य) और (गुणास) गुण (य) और (पञ्जवार्यं)
पर्यायों को (नाणं) जानने बाधा है ऐसा (नाणीहि)
तीर्थंकरों द्वारा (वेसिय) कहा गया है ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस पाँच प्रकार के ज्ञानों में से
केवलज्ञान, सब द्रव्य, गुण और पर्यायों को एक ही समय
में सम्पूर्ण रूप से ज्ञान होता है । और अवशेष ज्ञान निय-
मित रूप से पर्यायों को जानते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने
कहा है ।

गुणाणमासमो दग्धं, पगदग्धस्सिय गुणा ।
सकम्पणं पञ्जवार्यं तु, उममो अस्सिया मवे ॥ ३ ॥

अम्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (गुणास) क्याहि गुणों
का (आसमो) आशय जो है वह (दग्धं) द्रव्य है ।
और जो (पगदग्धस्सिया) एक द्रव्य आश्रित रहते आवे

१ सर्व द्रव्य, गुण, पर्याय आदि को जानना, यह केवल
ज्ञान का विषय है । इस आधार से गाथा में “ सञ्चेसि ”
शब्द का प्रयोग किया गया है । और दूसरे ज्ञानों से तो
नियमित पर्याय जानी जाती है ।

५. ३ (गण) गण ४। (नृ) चार (उमसा) जोनों के
 (अचरा) अचर २४ (भद्र) हा बट (पञ्चाषाष्टि) पचासों
 ६ (वशवर्ण) सप्तगण है ।

भाषा - ६ गायम स्थादि गूण। का जो आश्रय हो
उसके द्वय करने ह। चार द्वय के आश्रित रहने का रूप
हम य ३ ४ यष गुण कहते हैं। चार इस दोनों के
अ। प्रत त्र। होना ६ यषान द्वय के चम्पू गुरों का
पारयन होना ययय कहलाता है।

पञ्च तारा तन्मा दयाः एष विदुः सम्यक्सज्ज ।
अभावा किं कादा किं वाः नाहिदुः सुय पाषग ॥४॥

अभ्युपगच्छ ॥ इत्यभूत् । (पठम्) पङ्क्ति (पाठ्य)
नाम (लक्ष्य) फिर (तथा) आव रक्षा (एवं) इस प्रकार
(मन्त्रमन्त्रण) सब साधु (सिद्धि) रहते हैं । (अज्ञात्)
अज्ञाना (१५) क्या (काही) क्या करेंगे ? (वा) और (किं)
किस व अज्ञान (ज्ञेय) भयस्कर और (पञ्चमी) पापमय
मार्ग का (नाहि) आनेगे ?

भाषाध - हे गौतम ! पहले जीव रक्षा संबंधी ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि बिना ज्ञान के जीव रक्षा रूप क्रिया का वाक्य किसी भी प्रकार हो नहीं सकता पहले ज्ञान होता है फिर उस विषयक प्रवृत्ति होती है। सचम शास्त्र जीवम विद्याने बाबा मानव वर्ग भी पहले ज्ञान ही।

का सम्पादन करता है फिर जीव रक्षा के लिए कटियद्ध होता है। सच है जिस को कुछ भी शून्य नहीं है वे क्या तो दया का पावन करेंगे ? और क्या हिसाबित ही को पहचानेंगे ? इसलिए मय से पहले शून्य का सम्पादन करना आवश्यक है।

सोच्छा आणइ कल्लाण, सोच्छा आणइ पावणं ।
समय पि आणइ सोच्छा, जं द्यय त समायो ५५ ॥

अन्वयाथः--हे इन्द्रमूर्ति ! (सोच्छा) सुन कर (कल्लाण) कल्याणकारी मार्ग को (आणइ) जानता है, और (सोच्छा) सुन कर (पावणं) पापमम मार्ग को (आणइ) जानता है। (समय पि) और दोनों को भी (सोच्छा) सुन कर (आणइ) जानता है। ज) जो (द्यय) धरणा दो (त) बसका (समायो) अङ्गीकार करता है।

भाषार्थ - हे गौतम ! सुनन से हित अहित मंगल अमंगल पुण्य भार पाप का बोध होता है। और बोध हो जाने पर यह आत्मा अपने आप भयस्कर मार्ग को अङ्गीकार कर लेती है। और इसी मार्ग के आधार पर अन्तर में अमृत सुखमय मोक्षधाम को ही यह पा लेती है। इसलिए महर्षिर्वीने भी भूतलान ही को प्रथम स्थान दिया है।

जइ। खूर ससुत्ता, पादेव्वा पि न विणस्सइ ।
तइ। जीये ससुत्ते, ससारे न विणस्सइ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रमूर्ति ! (जइ) कैसे (ससुत्ता)

छिप भी अपने कृत कर्मों को मोरो बिना छुटकारा नहीं होता है । हे गौतम ! इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुम्हें यों न समझ लेना चाहिए कि मुक्ति केवल ज्ञान ही से जाती है बल्कि उसके साथ क्रिया की भी जरूरत है । ज्ञान और क्रिया इन दोनों के होने पर ही मुक्ति हो सकती है ।

इह मेरो उ मरणाति अप्यव्यक्साय पावग ।
आयरिअ विदिताय, सव्व दुप्पसा विमुच्छई ॥ ७ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (उ) फिर इस विषय में (इह) यहाँ (मेरो) कई एक मनुष्य यों (मरणाति) मानते हैं कि (पावग) पाप का (अप्यव्यक्साय) बिना त्याग किये ही केवल (आयरिअ) अनुष्ठान को (विदिताय) ज्ञान लेने ही से (सव्वदुप्पसा) सब दुष्टों से (विमुच्छई) मुक्त हो जाता है ।

भाषायाः—हे आर्य ! कई एक लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि पाप के बिना ही त्यागे अनुष्ठान मात्र को ज्ञान लेने से मुक्ति हो जाती है । पर उनका ऐसा मानना निताम्य अर्सेगत है । क्योंकि, अनुष्ठान को ज्ञान लेने ही से मुक्ति नहीं हो जाती है । मुक्ति तो तभी होगी जब उस विषय की प्रवृत्ति की आवश्यकता । अतः मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है । जिसने सब ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करली है उसके छिप मुक्ति सब सुख वा अति निश्चय हो जाती है । फल, ज्ञान मात्र ही से मुक्ति नहीं होती है ।

भाग के हाथ से (मूर्ख) मूर्ख के (पक्षिणा) गिर जाने पर भी (न) नहीं (विश्वस्मद्) लगे जाती है । (तथा) उन्मी तरङ्ग (समुत्ता) धत-ज्ञान सहित (जीवे) जीव (संसार) संसार में (न) नहीं (विश्वस्मद्) नाश होता है

भाषार्थ:-इ गौतम ! जिस प्रकार चागे बाकी सूई गिर जान पर भी लगे नहीं सकती अर्थात् पुनः शीघ्र मिल जाती है उसी प्रकार धत ज्ञान संपुर्ण आत्मा कहावित् मिथ्यात्वादि अशुभ कर्मोदय से सम्बन्धित कर्म से वशुत हो भी त्रास भा वह आत्मा पुनः रहस्य रूप धर्म को शीघ्रता से प्राप्त करलेती है

आधतऽविज्ञा पुरिस्ता सङ्गे त दुष्कल संभवा ।
लुपति बहुसा मूढा, संसारमिम अखलप ॥ ६ ॥

अम्ययार्थ :-इ इन्द्रभूति ! (आधत) अतने (अविज्ञे) अज्ञा) लब्ध ज्ञान रहित (पुरिस्ता) मनुष्य है (ते) वे (सङ्गे) सब (दुष्कलसंभवा) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं । इसीसे वे (मूढा) मूर्ख (अखलप) अर्थात् (संसारमिम) संसार में (बहुसा) अनेकोंबार (लुपति) पीड़ित होते हैं ।

भाषार्थ:-इ गौतम ! तब ज्ञान से हीन अतनी भी आत्माएँ हैं वे सबकी सब अनेकों दुःखों की भागी हैं । इस धर्मत असार की चक-चेरी में परिभ्रमण करती हुई वे बाना प्रकार के दुःखों को उद्योगी । उन आत्माओं का बस मर के

समान भाव रखता है । तथा (मित्रापरसमसु) मित्रा और प्रसंगा में पूर्व (मायवमाणाओ) मान अपमान में (समो) समान भाव रखता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! मानव वैश्वात्मियों में उत्तम पुरुष बही है जो इच्छित अथ की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख दुःख में जीवन-मरण में जैसे ही निम्ना और स्तुति में और मान अपमान में सदा समान भाव रखता है ।

अणिस्सिओ इह सोए, परसोए अणिस्सिओ ।
घासीघवणकप्पो अ, असये अणसणे तहा ॥१३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! (इह) इस (सोए) लोक में (अणिस्सिओ) अनैमित्त (परसोए) परलोक में (अणिस्सिओ) अनैमित्त (अ) और किसी के द्वारा (घासी-घवणकप्पो) वसूखे से छेदने पर या जहन का विधेयन करने पर और (असये) भोजन खाने पर (तहा) तथा (अणसणे) भूतजन मत सभी में समान भाव रखता हो, वही महापुरुष है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! मोक्षधिकारी वे ही मनुष्य हैं जिन्हें इस लोक के वैभवों और स्वर्गीय सुखों की चाह नहीं होती है । कोई उन्हें वसूखे (शस्त्र विशेष) से छेदे या कोई उन पर जहन का विधेयन करे उन्हें भोजन मिले या प्राकाशनी करना पड़े इन सम्पूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा समभाव से रहते हैं ।

॥ इति निर्मन्थ-प्रवचनस्य

पञ्चमोऽध्याय ॥

भाषार्थ - इ ग तम नाम बादः अनुष्ठान को छाह दो

। यह रूप ग त म सम्बन्धन लाभ प्राप्त करने शरीर को
 प्रपूज्यता के लिए यथा यथा रूप स्पर्श आदि में
 मन प्रवेश कराया भूत भूत आसक्त रहने के लिए भी प्र
 मुक्ति का प्रसाद करने के । यह मग-विषासा है अस्तित्व के
 व्यवस्था के भागों के ।

निम्नमा निरहकारो निस्वगा चत्तगारयो ।

समा अ स्मभूतः तमसु धावरसु य ॥ ११ ॥

अन्यथा ॥ इन्द्रभूति । महापुरुष वही है जो

(निम्नमा) समता रहित (निरहकारो) अहंकार रहित
 (निस्वगा) बाह्य अन्तर में रहित (य) और (चत्त-
 गाया) व्यापक विषाद ब्रह्मण का विषय (सम्भूतसु)
 तथा सब प्राणी मात्र तथा (तमसु) तम (य) और
 (धावरसु) स्थान में (समा) समान भाव है जिसका ।

भाषार्थ - इ ग तम । महापुरुष वही है जिसमें समता
 अहंकार मग ब्रह्मण आदि सभी का साथ प्रकाश रूप
 यत्न के लिए है । धार जो प्राणी मात्र पर फिर चाहे वह
 का मग रूप में है या हाथी के रूप में सभी के
 ऊपर समभाव रखता है ।

लाभास्त्राभ सुहृदुषणः जीविष मरणं तदा ।

समा मिश्रसत्तासु समो मायवमाययो ॥ १२ ॥

अन्यथा ॥ इन्द्रभूति । महापुरुष वही है जो

(लाभास्त्राभ) प्राप्ति अप्राप्ति में (सुहृदु) मुक्त में (दुष्टे)
 भय (जीविष) जीवन (मरणं) मरण में (समो)

सेवणा) अच्छी तरह से देखे हैं तात्त्विक अर्थ जिन्होंने उनकी सेवा शुद्धता करना (य) और (अभि) समुत्पन्न अर्थ में (वाचय्य कुदस्यवज्रय्याप) नष्ट हो गया है सम्बन्ध दर्शन जिसका और दोनों से करके सहित है दर्शन जिसका उसकी संगत परित्यागना यही (सम्मत्तसद्दया) सम्बन्ध की अज्ञाना है ।

माध्यायः—हे गौतम ! फिर जो बारबार तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करता है । और जो अच्छी तरह से तात्त्विक अर्थ पर पहुँच गये हैं उन की यथा योग्य सेवा शुद्धता करता हो तथा जो सम्बन्ध दर्शन से पतित हो गये हैं व अभि का “दर्शन सिद्धान्त” वृणित है उन की संगत परित्यागता हो यही सम्बन्ध पूर्वक अज्ञाना है ।

कुप्पावयणपासडी, सध्ये उम्मगगपट्टिआ ।
सम्मगग तु जिणफलाय एस मग्गे हि उत्तमे॥२॥

अन्यपार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (कुप्पावयणपासडी) वृणित वचन कहने वाले (मध्ये) सती (उम्मगगपट्टिआ) उम्मार्ग में चलने वाले होते हैं । (तु) और (जिणफलाय) श्री धीतराग का कहा हुआ मार्ग ही (सम्मर्ग) सम्मार्ग है । (एस) यह (मग्गे) मार्ग (ही) निश्चय रूप से (उत्तमे) प्रधान है । ऐसी जिम की मानता है । यही सम्बन्ध पूर्वक अज्ञाना है ।

माध्यायः—हे गौतम ! हिंसामय वृणित वचन बोलने वाले हैं वे सखी उगरे हैं । उन लोगों का मार्ग उद्वेग है । सत्य मार्ग जो है वह राग द्वेष रहित और आस पुरुषों का बताया हुआ

अध्याय-ब्रह्मा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आरहता मह या जायज्जावाप सुमाहुणा गुरुणो ।
अणपरगत्त तत्त इअ सम्मत्त मय गहिय ॥ १ ॥

अध्याय १ ' इन्द्रभूति ' (जायज्जावाप) जीवन
पयन्त (अरिहता) आरहन् (महत्वा) इव (सुमाहुणो)
सुमा (गुरुणा) गुरु आर (निगपयन्त) जितराग
क प्रस्थापत (तत्त) तत्त का मानसा यही सम्पत्त है
(इअ) इमे (सम्मत्त) सम्पत्त का (मय) मैंने
(गहिय) ग्रहण किया तभी जिसकी पुष्टि है यही
सम्पत्त व शरीर - ।

भाषाार्थ ' इन्द्रभूति ' अ जीवन जो इस प्रकार से
मानता है कि कम रूप शयुषा को मष्ट करके जिम्होंने केवल
ज्ञान प्राप्त कर लिया है । आर अष्टादश दोषों से रहित है ।
वह भूत है । पांच महाभूतों का यथा योग्य वाचन करते
है वह मेरा गुरु है । आर चित्तराग के कोई हुए तत्त्व ही मेरा
धर्म है । इस प्रकार के सम्पत्त को जिसने हृदयगम कर
लिया है वही सम्पत्त शरीर है ।

परमस्थ सध्वो वा सुविदु परमरथसेवणायापि ।
याधण्ण बुद्धसणवज्जणा य सम्मत्त सरहणा धशा

अध्यायार्थ ' इन्द्रभूति ! (परमस्थसध्वो) तात्पर्य
पदार्थ का चिन्तन करना (वा) और (सुविदुपरमस्थ

पासलेबधम्मदई) किया करते करते तथा संक्षेप से वा
श्रुत धर्म श्रवण से रुचि हो ।

भाषार्थः—हे गौतम ! उपदेश श्रवण न करके स्वभाव
मे ही तत्त्व की रुचि होने पर किसी किसी को सम्यक्त्व का
प्राप्ति हो आती है । किसीको उपदेश सुनने से किसी को भगवान्
की इस प्रकार की आज्ञा है ऐसा, सुनने से सूर्य के श्रवण
करने से एक शब्द का जो बीज की तरह अनेक अर्थ बताता
हो ऐसा बचन सुनने से, विशेष विज्ञान हो जाने से विस्तार
पूर्वक अर्थ सुनने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से संक्षेप अर्थ
सुनने से, श्रुत धर्म के मनन पूर्वक श्रवण करने से सर्वो की
रुचि होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

नरिय चरित्त सम्मत्तविहूणं, वंससे उ मइअण्व ।
सम्मत्तचरित्ताईं, जुगयं पुण्यं व सम्मत्तं ॥ ६ ॥

अन्वयाथः—हे इन्द्रभूति ! (सम्मत्तविहूणं) सम्य-
क्त्व के बिना (चरित्त) चारित्र्य (नरिय) नहीं है (उ)
और (वंससे) दर्शन में (मइअण्वं) चारित्र्य ही का
भाषाभाव है । (सम्मत्तचरित्ताईं) सम्यक्त्व और चारित्र्य
(जुगयं) एक साथ भी होते हैं । (व) अथवा (सम्मत्त)
सम्यक्त्व चारित्र्य के (पुण्यं) पूर्व भी होता है ।

भाषार्थः—हे धार्य ! सम्यक्त्व के बिना चारित्र्य का
उदय होता ही नहीं है । पहले सम्यक्त्व होगा फिर
सम्यक्त्व चारित्र्य का अनुयायी हो सकता है और सम्यक्त्व
में चारित्र्य का भाषाभाव है क्योंकि सम्यक्त्व की कोई ग्रहण

निस्संकिय निष्कामिय,
निश्चितिनिष्ठता अमूढदिष्टी य ।
अवबुद्ध—थिरीकरये,
वच्छिन्नपमावये अह ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! सम्यक्त्व भारी नहीं है, जो (निस्संकिय) मिश्रंकिट रहता है (निष्कामिय) भक्तियों की कौशा रहित रहता है । (निश्चितिनिष्ठता) सुकृतों के फल होने में संदेह रहित रहता है । (य) और (अमूढदिष्टी) जो भक्तत्वधारियों को अद्विबन्ध देख कर मोह न करता हुआ रहता है । (अवबुद्ध—थिरीकरये) सम्यक्त्व के रहता की प्रशंसा करता रहता है । सम्यक्त्व से पतित होते हुए को स्थिर करता (वच्छिन्नपमावये) स्वधर्मी जनों की सेवा छुड़ा कर वात्सल्यमात्र दिखाता रहता है । और आठवें में जो जैन दर्शन की उन्नति करता रहता है ।

भावार्थ—हे धार्य ! सम्यक्त्वभारी नहीं है जो सुख देव गुरु धर्म रूप तत्वों पर मिश्रंकिट हो कर भ्रष्ट रहता है । कुदेव कुगुरु कुधर्म रूप जो भक्तत्व है उन्हें ग्रहण करने की तमिह मी अभिज्ञापा नहीं करता है । गुरुत्व धर्म या मुनि धर्म से होने वाले फलों में जो कमी मी संदेह नहीं करता । अन्वय दर्शना को धन सम्पत्ति से भरा पूरा देख कर जो ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे दर्शन से इस का दर्शन हीक है तमी तो यह इतना धनवान् है सम्यक्त्वधारियों की वमायोग्य प्रशंसा कर के जो उन के सम्यक्त्व के गुणों की बुझि करता है सम्यक्त्व से पतित होते हुए धम्म पुरुष

२। का जानन करना ह चार कार्दु मुनि धर्म का। सम्पत्त्व
चार प रिश का न पणि एक साथ भी होती है। अथवा
चारिय मुनि धर्म क पहल भी सम्पत्त्व की प्राप्ति हो
सकता ह।

नाश्वस। गस्स नाण

नाणण विणा न हँति चरणगुणा ।

अमुणस्स नरिथ माक्ख्वा

नारथ अमुक्कस्स निव्याण ॥ ७ ॥

अन्वया ३ - ४ इन्द्रभूति ' (अदमयिस्स) सम्पत्त्व
र रणि मनु । का (नाथ) जान (न) नहीं होता है।
चार (नाणगा) जान क (विणा) बिना (चरणगुणा)
चारय क गण (न) नहीं (हता) हत क। और (अमु-
णस्स) अ। य। र। न मनु य का (माक्ख्वा) कर्मों से
मुक्त (नरथ) नहीं होता ह। चार (अमुक्कस्स) कर्म
रहित हुए। वन विस्स का (निव्याण) माक्ष (नरिथ)
नहा प्राप्त हो करता ह।

भाषा ४ - ४ गामम ' सम्पत्त्व के प्राप्त हुए बिना
मनुष्य क सम्पत्त्व जान नहीं सकता है। जान के बिना
अ। य। क गण का प्रक होना दुर्लभ ह। बिना चारिणक
गण प्राप्त हुए उसके अन्त अन्तर्गतों के संचित कर्मों का
व्य होना दुस्स प है। और कर्मों का प्राप्त हुए बिना किसी
का म। न नहीं प्राप्त सकता है। अतः सब के पहल
सम्पत्त्व का प्राप्त करना है।

समन्वित हृदय चासे । (इय) इस तरह (जे) जो (जीवा) जीव (मरति) मरते हैं (सेमि) उन्हें (बोही) सम्पकरव (सुखदा) सुखमतासे (भवे) प्राप्त हो सका है ।

भाषाधः—हे गौतम ! जो शुद्ध देव गुरु, और धर्म रूप पराग में अद्या पूर्वक सदैव रत रहता हो । निदान-रहित तप, धर्म क्रिया करता हो और शुद्ध परियामों करके हृदय उर्मग जिसका रहा हो । इस तरह प्रसूति रख करके जो जीव मरते हैं, उन्हें धर्म बोध की प्राप्ति अगसे भव में सुगम तासे होती जाती है ।

जिणवयणे अनुरत्ता, जिणवयणे अ करिति भायेण ।
अमसा असकिणिट्ठा, ते होंति परित्तसंसारी ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो जीव (जिण-वयणे) बीतरागों के बचनों में (अनुरत्ता) अनुरक्त रहते हैं । और (भावेण) अद्यापूर्वक (जिणवयणे) जिन बचनों को प्रमाण रूप (करिति) मानते हैं (अमसा) मिथ्यात्व रूप मद्य करके रहित एवं (असकिणिट्ठा) स्नेह्य करके रहित जो हैं (ते) वे (परित्तसंसारी) अल्प संसारी होते हैं ।

भाषाधः—हे आर्य ! जो बीतरागों के कहे हुए बचनों में अनुरक्त रह कर उनके बचनों को प्रमाण भूत जो मानते हैं तथा मिथ्यात्व रूप दुर्गुणों से पबते हुए राग द्वेष से दूर रहते हैं वे ही सम्पकरव को प्राप्त करके अल्प समय में ही मोक्ष को पहुँच जाया करते हैं ।

प्रकाश करता है ऐसा (तद्वत्त्वात्) तथा भूत का मानव शरीर मिश्रना अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति तथा योग्य भावना का उस में आना (बुद्धिहा) बुद्धिम है ।

मायार्थः—हे गौतम ! जो जीव सम्यक्त्व से पतित होकर यहाँ से मरता है । उस को फिर धर्म बोध की प्राप्ति होना महान् कठिन है । इस से भी यथातथ्य धर्म रूप धर्म का प्रकाशन जिस मानव शरीर स होता रहता है । ऐसा मनुष्य वेद अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य उच्च करपाओं (भावनाओं) का आना महान् कठिन है ।

॥ इति निर्यन्थ-प्रवचनस्य षष्ठोऽध्यायः ॥

जानि च युर्हाड च इदञ्च पास।
 भूतेहि जाण पडिसेइ साथ ।
 तम्हा निधिञ्जा परमति सुट्या।
 सम्मत्तदसी ण करेति पाव ॥ १२ ॥

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! (जानि) जन्म (च)
 घर (युह व) दुःखपम को (इदञ्च) इस संसार में (पास)
 दब कर (च) घर (भूतेहि) प्राणियों करके (साथ)
 माता का (जाण) जान (पडिसेइ) देख (तम्हा) इसलिये
 (निधिञ्जा) तबज्ञ परम) मोक्ष मार्ग (नि) ऐसा (सुट्या)
 जान कर (सम्मत्तदसी) सम्बन्ध रख दिये वाले (पाव) पाप
 को (ण) नहीं (करेति) करता है

माधार्थ - हे गौतम ! इस संसार में जन्म और मरण
 ५ महान् दुःखा का तू देख और इस बात का ज्ञान प्राप्त कर
 कि सब जीवों को मुक्त प्रिय है और दुःख अप्रिय है । इसलिये
 जानी जन मोक्ष के मार्ग को जान कर वे सम्बन्ध रख
 बन कर किंचित् मात्र भी पाप नहीं करते हैं ।

इमो बिदसमाणस्स। पुणो सवोहि दुक्खटा ।
 दुक्खटाउ तहत्त्वाउ, अ घम्मइ वियागरे ॥ १३ ॥

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! (इमो) यहाँ से (बिदस-
 माणस्स) मरने के बाद उसको (पुणो) फिर (सवोहि)
 धर्म बोधकी प्राप्ति होना (दुक्खटा) दुःखम है । इससे भी
 कटिब (से) जो (घम्मइ) धर्म रूप धर्म का (वियागरे)

शिक्षा व्रत पौ बारह प्रकार से धर्म को धारण करना आवश्यक-
कीय मसताया है । ये इस प्रकार हैं—पूजा आ पाण्ड्यायाओ
घेरमण—जिससे फिरते घस जीपों की बिना अपराध के वेस
भाख कर द्वेप वश मारने की नियत से हिंसा न करना ।
मुसायायाओ घेरमण—जिस मापा से अनर्थ पैदा होता हो
और राख एवं पंचायत में अनादर हा ऐसी छोक विरुद्ध
असत्य भापा को सो कम से कम नहीं बोलना । पूजाओ
अविद्यादायाओ घेरमण—गुप्त रीति से किसी के घर में
घुस कर गाँठ खोज कर ताखे पर कुंजी खगा कर छुदरे की
सरह या और भी किसी तरह की जिससे व्यवहार मार्ग में
भी खजना हो ऐसी चोरी तो कम से कम नहीं करना ।
सदारसतोसे * कुल के अग्रसरों की साखी से जिसके
साथ विवाह किया है उस की के सिवाय अन्य स्त्रियों को
माता एवं बहिन और बेटी की निगाह से देखना और अपनी
की के साथ भी कम से कम अष्टमी चतुर्थी पञ्चमी,
बीज पंचमी अमावस्या, पूर्णिमा के दिन तो स्वभिचार का
त्याग करना । इच्छापरिमाण्ये—देत कूप, मोमा, चादी

* पृहस्व—धन पाटन करने वाली महिलाओं के
लिए भी अपने कुल के अग्रसरों की साखी से विवाहित
पुरुष के सिवाय समस्त पुरुष बग के पिता माता और पुत्र
के समान सममत्ता चाहिए । और स्वपति के साथ भी
कम से कम पच तिथियों पर कुलीन सेवन का परित्याग
करना चाहिए ।

अध्याय सातवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

महस्यं पच अणुष्यं च
तद्वच्च पचासप्तसवरे यः ॥
विराजं इह सामर्थिर्यमि पञ्चे
सवायसक्ता समस्तचित्तेभिः ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे मनुजो ! (इह) इस जिन शासन में (सामर्थिर्यमि) शक्ति पावन करने में (पच) बुद्धिमान् धार (कथावमर्का) कम ताड़ने में समर्थ ऐसे (समष्टे) माधु (पच) पाच (महस्यं) महावत (य) और (अणुष्यं) पाच चतुवत (य) और (तदेव) वैसे ही (पचासप्तसवरं) पाच आधम और सवर रूप (विरति) विरति का (चित्तेभिः) कहता हूँ।

भावार्थः—हे मनुजो ! सचारीय के पावन करने में महा बुद्धिशाली और कमों को नष्ट करने में समर्थ ऐसे समस्त भगवान् महावीर ने इस शासन में साधुओं के शिष्य तो पाच महावत अर्थात् अहिंसा सत्य अस्तेय दानधर्म और च कर्म को सब प्रकार से पावने की आज्ञा दी है और गृहस्थों के शिष्य कम से कम पाच चतुवत और सात

भावार्थ:-हे आर्य ! गृहस्थ धर्म पाखन करनेवालों को कोखसे तैयार करवा कर बचने का या कुम्हार लुहार, मकभूँसे आदि के काम जिनमें महाम् भक्ति का आरम्भ होता है, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए । वन, झाड़ी कटवाने का ठेका बौरह जेमे का या वनस्पति, पान फल फूलों की उत्पत्ति करवा कर बेचनेका इन्हें, गाड़ी बौरह तैयार करवा कर बेचने का, बैल घोड़े कैट आदि को भाड़े से किराने का या इन्हें गाड़ी बौरह भाड़े किरा करके आजीविका कमाने का और खाँमे आदि को लुहवाने का कर्म आजीवन के लिये भोग देना चाहिए । और व्यापार सर्वत्र में हाथी-खैत चमड़े आदि का साख का मविरा शहद आदि का, कबूतर बटेर तोते, कुम्हट बक्रे आदि का संख्याया वष्यमाण आदि जिनके खाने से समुप्य मरवाते हैं ऐसे जहरीले पदार्थों का पातलवार, बरूक, बरही आदि का व्यापार कम से कम गृहस्थ-धर्म पासन करनेवाले को कभी भूख कर भी नहीं करना चाहिए ।

पुंषं शु अतपिह्यण कम्म, निहज्जयिं च दवद्वाय ।

सरदहतत्तायसोस, असईपोस च धविज्जग्गा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (पुंषं) इस प्रकार (शु) निधय करके (अतपिह्यण) बच्चों के द्वारा प्राणियों को बाधा पहुँचे ऐसा (च) और (निहज्जयिं) अकड़कोप फुड़वाने का (दवद्वाय) राजानस खगोले का (सरदह-तत्तायसोस) सर गृह, ताजाब की पाख भोजने का (च) और (असईपोस) दासी बैर्यादि का पीपय (कम्म) कर्म (धविज्जग्गा) खोद देना चाहिए ।

घाम्भ, पशु आदि सम्पत्ति का कम से कम जितनी इच्छा हो उतनी हो का परिमाण करना । ताकि परिमाण स अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने की साक्षता का रक्षण हो जाय । यह भी गृहस्थ का एक धर्म है । गृहस्थ को अपने छोटे धर्म के अनुसार विविध व्यवहारों दिशा और ऊँची नीची दिशाओं में गमन करने का अनुज्ञ कर देना । साथमें में उपभाग परिमाण परिमाण-लाने पीने की वस्तुओं की और पहनने की वस्तुओं की सीमा बाँधना ऐसा करने से कभी वह गृहस्था के साथ भी विजय प्राप्त कर लेता है । फिर उससे मुक्ति भी निकट आ जाती है । इसका विशेष विवरण यों है—

इगाक्षी, वयु साक्षी,

भाक्षी फोक्षी सुवर्ज्जप कम्म ।

वाणिज्ज चेध य दत्त,

इक्खरसहेस येसयिसय ॥ २ ॥

अन्यार्थाः—हे इन्द्रभूति ! (इगाक्षी) कोयछे पक्षधर्म का (वयु) बन करवाने का (साक्षी) गाक्षिमें बनाकर बेचने का (भाक्षी) गाक्षी धावे बीज आदि से भाड़ा कमाने का (फोक्षी) पानें आदि सुरक्षामे का (कम्म) कर्म गृहस्थ को (सुवर्ज्जप) परित्याग कर देना चाहिए । (व)घोर (दत्त) हाथी दत्त का (वयु) जाल का (रस) मधु आदि का (केस) मुर्गी कबूतरों आदि बेचने का (विसयिमधं) गृह और शरीरों आदि का (वाणिज्ज) व्यापार (चेध) यह भी निजव रूप से गृहस्थों का छोड़ देना चाहिए ।

चतुर्दशी पृथ्विमा और अमावस्या को पौषष [The 11th
vow of a layman in which he has to abandon
all sinful activities for a day and has to remain
in a Religious place fasting] करे । अर्थात् इन दिनों
में तो वे सम्पूर्ण सांसारिक मैत्रियों को छोड़ छाड़
कर अहोरात्रि आध्यात्मिक विचारों का मनन किया करें ।
और बारहवाँ गृहस्थ का धर्म यह है कि अतिद्विषयअस्स
विभाग अपने घर पर आये हुए अतिथि का सत्कार कर
उन्हे भोजन वे देते रहें । इस प्रकार गृहस्थ को अपने गृहस्थ
धर्म का पालन करते रहना चाहिए ।

परि इस प्रकार गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए कोई
उत्तीर्ण हो साथ और वह फिर आगे बढ़ना चाहे तो इस प्रकार
प्रतिमा चारण कर गृहस्थ जीवन को सुशोभित करे ।

वृत्तणवयसामाहय पोसह पडिमा य यम अचिठे ।
आरम्भेसठदिह वज्जप समणभूय य ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (वृत्तणवयसामाहय)
वर्णन, अत सामायिक पडिमा (य) और (पोसह)
पौषष (य) और (पडिमा) पाँचवीं में पाँच बातों का
परित्याग यह करे (वंम) मङ्गलारी (आरंभ) आरंभ
स्यागे (पेस) वृत्तों में आरम्भ करवाने का त्याग करवाना
(उदिहपज्जप) अपने लिए बनाये हुए भोजन का परित्याग
करना (य) और नौवीं पडिमा में (समणभूय) साधु के
समान वृत्ति को पालना ।

मुँह पर मुँह-पट्टि को बंधी हुई रखें। और ४२ दोपों को टाँख कर अपने शक्ति बाँधों के पहरों से भोजन खावे इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण बढ़ाते हुए प्रथम पहरिमा में एकान्तर तप करे और दूसरी पहरिमा में दो महीने तक बेछे बेछे पारणा करे। इसी तरह ग्यारहवीं पहरिमा में ग्यारह महीने तक ग्यारह ग्यारह उपवास करता रहे। अर्थात् एक दिन भोजन करे फिर ग्यारह उपवास करे। फिर एक दिन भोजन करे। यों छगातार ग्यारह महीने तक ग्यारह का पारणा करे।

इस प्रकार गृहस्थ-धर्म पाँचते पाँचते अपने जीवन का अंतिम समय यदि आ जाय तो अपच्छिद्रमा मार एतिआ सञ्जेइया भूसय्याराइया—सब सांसारिक व्यवहारों का सब प्रकार से आत्म के छिपे परित्याग करके संघारा (समाधि) [Act of meditating that a particular person may die in an undistracted condition of mind] चरण करछे और अपने स्वाग धर्म में किसी भी प्रकार की दोषापत्ति भूल से यदि हो गयी हो, तो आलोचक के पास उन बातों को प्रकाशित करद। जो वे प्रायश्चित्त उसके छिपे दें उसे स्वीकार कर अपनी आत्मा को निर्मल बनावे फिर प्राची मात्र पर यों मैत्री भाव रखे।

कामेमि सञ्जे जीवा, सञ्जे जीवा समसु मे।

मिच्छी मे सव्य भूपसु, बेर मज्झ ए केण्ह ॥ ५ ॥

अभ्यर्थार्थः—(सञ्जे) सब (जीवा) जीवों को (कामेमि)

मायाध - हे गौतम ! जो गृहस्थ गृहस्थ धर्म की ऊर्ची पायरी पर चढ़ना चाहे तो उसकी विधि इस प्रकार है—
 पहलें अपनी अद्या की ओर दृष्टिपात करके चारों ओर से बह
 वेन से कि मेरी अद्या में कोई धोखासा तो नहीं है। इस
 तरह अगातार एक महीने तक अद्या के निपय में ध्यान पूर्वक
 अभ्यास बह करता रहे। फिर उसके बाद दो मास तक
 पहले छिये हुए मत्तों को निर्मल रूप से पाखन का अभ्यास
 बह करे। तीसरी पड़िमा में तीन मास तक यह अभ्यास करे
 कि किसी भी जीव पर राग द्वेष के भावों को बह न धाने रे।
 अर्थात् इस प्रकार अपना हृदय सामाधिक भय बनावे।
 चौथी पड़िमा में चार महीने तक महीने में छ' छ' के हिसाब
 से पौषध करे। पाँचवीं पड़िमा में पाँच महीने तक इन पाँच
 बातों का अभ्यास करे। (१) पौषध में ध्यान करे (२) अंगार
 के निमित्त स्थान न करे (३) रात्रि भोजन न करे (४) पौषध
 के सिषाय और दिनों में दिनका ब्रह्मचर्य पावे, (५) रात्रि में
 ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता रहे। छठी पड़िमा में छ' महीने
 तक सब प्रकार से ब्रह्मचर्य के पाखन करने का अभ्यास
 बह करे। सातवीं पड़िमा में सात महीने तक सचित भोजन
 न धाने का अभ्यास करे। आठवीं पड़िमा में आठ महीने
 तक स्वतः कोई धारम न करे। नौवीं पड़िमा में नौ महीने
 तक दूसरों से भी धारम न करवावे। दशवीं पड़िमा
 में दश महीने तक अपने छिये किवा हुआ भोजन न लावे।
 पूछन पर पपाय भाष्य करे। ग्यारहवीं पड़िमा में ग्यारह
 महीने तक साधु के समान क्रियाओं का पाखन बह करता रहे।
 शक्ति हो तो बाणों का कोच भी करे नहीं शक्ति ही तो
 इजामत करवाय तुर्की दबडी का रजोहरय बगल में रखे।

के अंगों की अथात् समता शान्ति आदि गुणों की मम
बधन काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे।
और कृष्य शुद्ध दोनों पक्षों में कम से कम छ पाँच करने
में तो न्यूनता एक रात्रि की भी कमी न करे।

यस सिद्धसमावण्ये, गिहिवस वि सुहृष्य ।
मुच्यते छविपद्माक्षो, गच्छे अकलसलोगय ॥ ७ ॥

अन्वयाय - हे इन्द्रभूति ! (पदं) इस प्रकार (सिद्धा-
समावण्ये) शिक्षा करके युक्त गृहस्थ (गिहिवसे वि) गृह-
वास में भी (सुहृष्य) अच्छे मत वासा होता है । और वह
अन्तिम समय में (छविपद्माक्षो) चमकी और हड्डी वाले
शरीर को (मुच्यते) छोड़ता है । और (अकलसलोगयं) पक्ष
देवता के सदृश स्वर्गलोक को (गच्छे) जाता है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने
सदाचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है वह गृहस्था-
श्रम में भी अच्छे मतवाला संपन्न होता है । इस प्रकार गृहस्थ-
धर्म के पालने हुए यदि उसका अन्तिम समय भी आजाय
हो भी हड्डी, चमकी और मांस निर्मित इस धौवार्तिक
(External physical body having flesh, blood and
bone) शरीर को छोड़ कर पक्ष देवताओं के सदृश देवलोक
को प्राप्त होता है ।

दीहाठया इच्छिमता समिद्धा कामरुधिषो ।
अङ्गुणोषवससेकासा, मुञ्जोअधिमालिप्यमा ॥ ८ ॥

अन्वयाय:- हे इन्द्रभूति ! जो गृहस्थ-धर्म पालन कर
स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ वे (दीहाठया) दीर्घायु (इच्छि-

समाता हूँ । (मे) मेरा अपराध (सच्चे) सब (जीवा) जीव
(समस्त) समा करो (सम्य भूषण) प्राणी मात्र में (मे)
मरी (मित्ती) मैत्री भाषना है (केण्ड) किसी भी
प्रकार ने उनके साथ (मर्म) मेरा (बेर) घेर (मे)
नहीं है ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! उत्तम पुरुष जो होता है वह
सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी भाषना रम्यत हुआ वाक्ता के
द्वारा भी यों योजेगा कि सब ही जीव क्या छोटे और बड़े
उन से समा पायता हूँ । यत वे मेरे अपराध को चमे ।
चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबों में मेरी मैत्री
भाषना है । भेद ही वे मेरे अपराधी क्यों न हो तदपि उन
जीवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार घेर विरोध नहीं है ।
जस उस के लिए फिर मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है ।

आगारि सामाश्चगाहः सहृदा काण्ड फासप ।
पोसह दुह्यो पक्षः पगराह न हाषप ॥ ६ ॥

अभ्युपाधः :- हे इन्द्रभूति ! (सहृदी) भटाबाज
(आगारि) गृहस्थी (सामाश्चगाह) सामायिक के चोंचों
को (काण्ड) काया के द्वारा (फासप) स्पर्श करने और
(दुह्यो) दोनों (पक्ष) पक्ष को (पोसह) पोषण
करने में (पगराह) एक राशि की भी (न) नहीं (हाषप)
स्पृशता करे ।

भाषार्थ :- हे आप ! जो गृहस्थ है और अपना गृहस्थ
धर्म पावन करता है वह भटाबाज गृहस्थ सामायिक भाष

प्रहय कर (कपाडू बि) कमी भी (न) नहीं (अकबले)
बिपदादि सेवन की इच्छा करे और (पुण्यकर्मवत्तद्व्याप)
पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए (हम) इस (वेड)
मामन शरीर को (समुदरे) निर्दोष वृत्ति से धारण करके
रखे ।

भावार्थ—हे गौतम ! संसार से परे जो मोक्ष है उसको
अप्य में रख करके कमी भी कोई बिपदादि सेवन की
इच्छा न करे । और पूर्व के अनेक भवों में किये हुए कर्मों
को नष्ट करने के लिए इस शरीर का निर्दोष आहारादि से
पासन पोषण करता हुआ अपने मामन जन्म को सफ़ल
बनावे ।

बुल्लहा उ मुदाशार् मुहाजीवी वि बुल्लहा ।
मुदाशार् मुहाजीवी, वो वि गच्छति सोगार् ॥ ११ ॥

भावार्थ—हे इन्द्रभूति ! (मुदाशार्) स्वाध रहित
भावना से देने बाछा व्यक्ति (बुल्लहा) दुर्लभ (उ) और (मुहा-
जीवी) स्वाध रहित भावना से दिये हुए भोजन के द्वारा
जीवन निर्वाह करने वाले (बि) भी (बुल्लहा) दुर्लभ है
(मुदाशार्) ऐसा देने बाछा और (मुहाजीवी) ऐसा देने
बाछा (वो बि) दोनों ही (सोगार्) स्वर्ग को (गच्छति)
जाते हैं ।

अभ्ययार्थः—हे गौतम ! माना प्रकार के ऐहिक सुख
प्राप्त होने की स्वाध रहित भावना से जो दान देता है, ऐसा
व्यक्ति मिथ्या दुर्लभ ही है । और देने बाछे का किसी भी
प्रकार संबंध न कार्य न करके उससे निस्वार्थ ही भोजन

भना) अद्विचान (समिदा) समुद्रिशाली (कामस्वेष्यो)
 दृष्टानुसार रूप बनान वाले (समुद्रोदवदमकासा) भानो
 लम्कास ही ब्रह्म सिवा इ जेमे (भुज्रोधविमाद्विप्रथा)
 चार धनकों मूर्तों की प्रभा क समान दृष्टिपमान् होते हैं

भाषाथ -इ गानम ' या गृहस्थ गृहस्थ-धर्म पाछते
 लण मीति क माध धरना जीवन बितान हुए स्वर्ग को प्रस
 दान इ ता व वहाँ पाँच यु अद्विचान् समुद्रिशाली इत्या
 नुहस मय बमान का जत्रियुत लम्कास के जम्मे हुए जैसे
 चार धनक मूर्तों की प्रभा क समान दृष्टिपमान् होते हैं ।

नानि गणाणि गच्छन्ति मिक्छता सज्जमे तम ।
 मिक्छाप वा गच्छथ वा जे सतिपारेनिष्पुडा ॥११

अथवाथ इ इन्द्रभूति ' (सतिपरिनिष्पुडा)

गान्तरुकारा चरे सर मयन परास्त (वे) ज (मिक्छाप)
 निवृ (वा) धयव (गिराव) गच्छथ वा (मज्जम) सज्जमे
 (तव) लयका (मिक्छता) अ गाम करक (नानि)
 ३१ २५ (ल ल) जाना का (गच्छता) ज न हैं ।

भाषाथ -इ गानम ' अमा रु द्वारा सकल संतापों से

हत हान ज म ग हा ज गृहस्थ पाइ जा हो आति पौति
 क पर रु उ गच्छता इ । नवर्मा जीवन वाला और
 लव वा इ चरा इत्ये वा में जाता है ।

यादया उद्वत्मान् य नाजकल वयाइ धि ।

पु यज्जमकम्पयद्वाए इम मुह समञ्जर ॥ १० ॥

अथवाथ इ इन्द्रभूति ' (बहिवा) समार से
 बाहर (उद्वत्) उधरे जम माध की धमिलाना (यादया)

या खोचन करवाना (पर्यायी) इतने प्रकार (परियागयं)
दीक्षा प्राप्त हुआ (दुस्सीर्ष) कुछ आचार बाधा (न)
नहीं (ताडंति) रक्षित होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! संयमी जीवन प्रिताये दिना
केवल वस्त्रों की छाछ के वस्त्र पहनने से या किसी किस्म के
धर्म के वस्त्र पहनने से अथवा मग्न रहने से, अथवा
अध्ययन करने से, अथवा प्रटे दूटे कपड़ों के टुकड़ों को
सीकर पहनने से और केसों का मुण्डन व खोचन
करने से कमी मुक्ति नहीं होती है । इस प्रकार भले ही वह
साधु कहलाता हो, पर वह भुराचारी न तो अपना स्वतः का
रक्षण कर पाता है, और न औरों ही का । ऐसे शिष्या-
चारियों से यथायोग्य गृहस्थ-धर्म के पावन करने वाले
गृहस्मी ही ठीक है ।

अथगयमि आह्वये, पुररथा य अणुग्गय ।
आहारमाह्वय सख्य, मणसा वि न पथय ॥१४॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (आह्वये) सूर्य (अथ
गयमि) अस्त होने पर (य) और (पुररथा) पूर्व दिग्ग
म (अणुग्गय) उदय नहीं हो वही तक (आहारमाह्वय)
आहार आदि (सख्य) सप को (मणसा) मन से (वि)
भी कमी (न) नहीं (पथय) चाहता हो ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सूर्य अस्त होने के पश्चात् जब
तक फिर पूर्व दिशा में, सूर्य उदय न हो जाये उस के
दीप्ति के समय में गृहस्थ-सप तरह के पैय अथवा पदार्थों को
जाने देने की मन से भी कमी इच्छा न करे ।

प्रमाण पर धरना जायन निषाद करत हों ऐसे महान् पुरुष भी कम है। अतः पर बिना आशय से देने वाला मुहाबीबी [Maintaining himself without doing any service] आर निम्नरुह भव स लेन बाबा-मुहायाइ [Giving without getting any thing in return] दोनों ही स्वर्ग को जानत हैं।

सति एगाह भिष्मूहः गारथ्या सजमुत्तरा ।
गारथ्याइ य स यदि साहवो सजमुत्तरा ॥१२॥

अथवा १ - ४ इन्द्रभूति । (एगेहि) भित्ति (भिष्मूह) गिरिद मातुम से (गारथ्या) गृहस्थ (सजमुत्तरा) सयन व वन विमान में अर्धे (सति) होते हैं। (य) पर (नद्य) ने व विरति बाबा सब (गारथेहि) गृहस्थाथ (सजमुत्तरा) निद्रा व सयन पालने वाले भेद हैं।

आशय - ४ माय । कलनक गिरिधर चारी साधुओं व गृहस्थ व वानप्रस्थ व सन्यासियों में अर्धे होते हैं। जो अनेकानेक कालों में स्वयं से पालन करने रहते हैं। आर निद्रा व सयन पालन वाले जो साधु ह वे वंश विरतिवाले सब व सयन में रहते हैं।

चाराजग मागणिण अहा सघाहि मुडिण ।
एयाणाय न तारात दूस्साल परियाणय ॥१३॥

अथवा १ - ४ इन्द्रभूति । (चाराजिणी) केवल १ व ४ वंश के वंश पहनना (मागिणिण) वस्त्र १ व ४ (तदा) गृहधारी होना (सघाहि) वस्त्र के १ व ४ मोड़ कर पहनना (मुडिण) कमों का मुहना

भाषार्थ—हे गौतम ! तप करने से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो इन्द्रियों का धमन करने से खोहूँ मौस जिसका सूख गया हो, व्रत नियमों का सुन्दर रूप से पाबन करने के कारण जिसका स्वभाव शांति हो गया हो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अथा पठमं जले जाय, मोक्षक्षिप्यद्धारिणा ।

एष अखिल कामेहिं, तं वयं ब्रूम माह्वण ॥ १७ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (अथा) जैसे (पठम) कमल (जले) जल में (जाय) उत्पन्न होता है तभी (धारिणा) जल से (मोक्षक्षिप्यद्) वह जिस नहीं होता है (एष) ऐसी ही (कामेहिं) काम भोगों से (अखिल) अखिल है (तं) उसको (वयं) हम (माह्वण) ब्राह्मण कहते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जैसे कमल जल से उत्पन्न होता है पर जलसे सदा अखिल रहता है इसी तरह कामभोगों से उत्पन्न होने पर भी विषय-वासना सेवन से जो सदा दूर रहता है वह किसी भी वांछि व कौम का क्यों न हो हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं ।

न पि मुण्डिपण्य समणो, न ओंकारेण वमणो ।

न मुणी रणणवासेण, कुसळारेण न तावसो ॥ १८ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (मुण्डिपण्य) मुंडन व खोचन करने से (समणो) भ्रमण (न) नहीं होता है । और (ओंकारेण) ओंकार शब्द मात्र अप सेमे से (वमणो) कोई ब्राह्मण (पि) भी (न) नहीं हो सकता है । इसी

आयरुय जडामटु। निर्यंतमलपावग ।
रागहासभयातीत, त यय वूम माइण ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जडामटु) जिसे कसोटी पर कसा हुआ है और (निर्यंतमलपावग) अग्नि से बह किया है मलको जिस के देसा (आयरुय) सुबर्ण गुण बुझ होता है । ऐसे ही जो (रागहासभयातीत) राग द्वेष और भय से रहित हो (तं) उसको (यय) हम (माइण) माझण (वूम) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार कसोटी पर कसा हुआ एवं अग्नि के ताप से दूर हो गया है मैत्र जिसका देसा सुवर्ण ही वास्तव में सुवर्ण होता है । इसी तरह निर्मोह और शाश्वि रूप कसोटी पर कसा हुआ तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसका राग द्वेष रूप मैत्र दूर हो गया हो उसी को हम माझण कहते हैं ।

तपस्सिय किंरं वंतः अवचियमंससोशिचं ।
सुखय पत्तनिष्वाणः त यय वूम माइण ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो (तपस्सियं) तप करने वाला हो जिससे वह (किंरं) दुःख हो रहा हो (वंतः) इन्द्रियों का समग्र करण बाधा हो जिससे (अवचियमंससोशिचं) मूल गवा है मौंस और लून जिसका (सुखय) ब्रत नियम सुगुह बाधता हो (पत्तनिष्वाणः) प्राप्त हुआ है शाश्वता को (तं) उसको (यय) हम (माइण) माझण (वूम) कहते हैं ।

धुनों की चोखा रहित बिना किसी को कष्ट विष जो तप करता है बड़ा तपस्वी है ।

कम्मुणा धमणा होइ, कम्मुणा होइ क्षत्तिओ ।

कम्मुणा धइसो होइ सुदो होइ कम्मुणा ॥ २० ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कम्मुणा) बमावि अनु-
धान करने से (धमणो) ब्राह्मण (होइ) होता है और
(कम्मुणा) पर पीडाहरण व रक्षादि कार्य करने से
(क्षत्तिओ) क्षत्री (होइ) होता है । इसी तरह (कम्मुणा) नीति
पूर्वक व्यवहार कर्म करने से (धइसो) वैश्य (होइ) होता
है । और (कम्मुणा) दूसरों को कष्ट पहुँचाने रूप कार्य
जो करे वह (सुदो) शूद्र (होइ) होता है ।

साधारण्यः—हे गौतम ! चाहे जिस जाति व कुल का मनुष्य
क्यों न हो जो क्षमा सत्य शीघ्र तप आदि सवमुद्धान रूप
कर्मों का कर्त्ता होता है वही ब्राह्मण है । केवल जापा
तिष्ठक कर देने से ब्राह्मण नहीं हो सकता है । और जो
भय दुःख, आदि से मनुष्यों को मुक्त करने का कर्म
करता है वही क्षत्रिय अर्थात् राजपुत्र है । अभ्यास पूर्वक
राज करने से तथा शिंकार खेलेने से कोई भी व्यक्ति आज
सक क्षत्रिय नहीं बना । इसी तरह नीति पूर्वक प्रत्येक के
साथ में जो व्यापार करने का कर्म करता है वही वैश्य है ।
नापने चौखाने खेन वेन आदि समी में अनीति पूर्वक
व्यवहार कर देने मात्र से कोई वैश्य नहीं हो सकता है ।
और जो दूसरों को सताप पहुँचाने चाहे ही कर्मों को करता
रहता है वही शूद्र है ।

॥ इति निर्मन्य-प्रवचनस्य सप्तमोऽध्यायः ॥

तरह (रण्यवासेष्य) घटपी में रहने से (मुणी) मुनि (न) नहीं होता है । (कुसचीरस्य) दर्भ के पत्र पहनने से (ताबसो) तपस्वी (न) नहीं होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! केवल सिर मुंडाने से वा खोखम माघ करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता है । और न भोकार शब्द माघ के रहने से ही कोई ब्राह्मण ही सकता है । इसी तरह केवल सधन घटपी में निवास करके से ही कोई मुनि नहीं हो सकता है । और न केवल घास विशेष अर्थात् दर्भ का कपड़ा पहनने से तपस्वी बन सकता है ।

ममयाण समणो होइ, वमवेरेण यमणो ।

नायेण य मुणी होइ, तवेणो होइ तावसो ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ है इन्द्रमूर्ति ! (ममयाण्) शत्रु और मित्र पर समभाव रहने से (समणो) वमव-साधु (होइ) होता है । (वमवेरेण) ब्रह्मचर्य मत पालन करने से (यमणो) ब्राह्मण होता है (य) और इसी तरह (नायेण) ज्ञान सम्पादन करने से (मुणी) मुनि (होइ) होता है एवं (तवेण) तप करने से (तावसो) तपस्वी (होइ) होता है ।

भाषार्थः हे गौतम ! सर्व प्राणी माघ फिर चाहे वे शत्रु जमा बलाव करते हों या मित्र जैसा ब्राह्मण या शक न हो जो उपजि हों उन सभी को समदर्दि से जो देखता हो वही साधु है । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी कौम का ही वह ब्राह्मण ही है इसी तरह सम्बद्ध ज्ञान सम्पादन कर के उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ही मुनि है । पंडित

प्रियकारी (गन्तमूर्मण) शरीर शुभ्रपा विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है । क्योंकि (बुज्जपा) जीतने में कठिन है ऐसे ये (कामभोगा) कामभोग (अन्त-गवेसिस्स) आत्मगवेपी ब्रह्मचारी (नरस्स) मनुष्य के (तासज्ज) तासज्ज (विस) नगर के (जहा) समान है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! श्री ब नर्पुसक (हीजड़े) बड़ा रहते हैं वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए । शिष्यों की कथा का कहना शिष्यों के आसन पर बैठना, उन क चंगो पाशों को देखना और जो पूर्व में शिष्यों के साथ काम चेहा की है उसका स्मरण करना, निस्पृष्टि स्निग्ध भोजन करना, परिमाण से अधिक भोजन करना एवं शरीर की शुभ्रपा विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारियों के लिए निषिद्ध है । क्योंकि ये दुर्जयी काम भोग ब्रह्मचारी के लिए तासज्ज नगर के समान होते हैं ।

अहा कुकुब्बपोअस्स, निब्ब कुत्तलओ मयं ।

एवं नु बभयारिस्स इत्थीविग्गाहओ मय ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहा) जैसे (कुकुब्ब-पोअस्स) मूर्ति के बच्चे को (निब्ब) हमेशा (कुत्तलओ) बिछी से (मयं) मय रहता है । (एवं) इसी प्रकार (नु) निस्पृष्ट करके (बभयारिस्स) ब्रह्मचारी को (इत्थीविग्गाहओ) श्री शरीर से (मयं) मय बना रहता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों के लिए शिष्यों की विषय जमित्त बातों-बात तथा शिष्यों का संसर्ग करना आदि

❀ अध्याय आठवां ❀

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आलभो धीमताइण्यो, धीकृदा य मणोरमा ।
 सयधो धय मारीणं तेसि इदियदरिसण ॥ १ ॥
 कूइअ रुइअं गीअ, इसिअ मुतासिआणि अ ।
 पणिअ भत्तपाणं अ अइमाय पाणं मोअण ॥ २ ॥
 मत्तभूत्तणमिदु अ; काममेगा य दुग्गया ।
 मरस्सत्तणयेसिस्स, विस तालठहं जइ ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (धीमताइण्यो) की
 जन सहित (आलभो) मकान में रहना (य) और
 (मणोरमा) मन-रमणीय (धीकृदा) की-कथा कहना
 (धेय) और (मारीणं) शिवों के (सयधो) संस्तव
 अथवा एक अ सम पर बैठना (धेय) और (तेसि) शिवों
 का (इदियदरिसण) आह्वापान बैठना ये मकानवासी
 के किए निविष्ट हैं । (अ) और (कूइअं) दूजित (रुइअं)
 रुजित (गीअ) गीत (इमिअं) हास्य और (मुतासि-
 आणि) शिवों के साथ पूर्व में आ काम बैठा की है उसका
 हमरण (अ) और निज (पणिअं) मित्र (भत्तपाणं)
 आहार पानी एवं (अइमाय) परिमाण से अधिक (पाण-
 भोअण) आहार पानी का लाना पीना (अ) और (इदं)

अन्यथार्थः—हे इन्द्रमूर्ति! (इत्यपायपदिसिद्धिं) हाथ पोंब छेदे हुए हों (कक्षनासबिगप्यिच्छं) कान नासिका बिहृत आकार के हों, (वाससयं) सौ बप बाझी हो (अवि) ऐसी मी (नारि) स्त्री का संसर्ग करना (धमयारी) ब्रह्मचारी (बिजजसप) छोड़दे ।

माधार्थः—हे गौतम ! जिसके हाथ पैर कटे हुए हों कान नाक भी खराब आकार वाले हों और अबस्या में भी सौ बप बाझी हो तो भी ऐसी स्त्री के साथमी संसर्ग परिचय करना, ब्रह्मचारियों के लिए परित्याज्य है ।

भगवच्छगसठाद्यः आरुह्यविभवेदिधं ।
इत्थीय त न निज्झाप्यः कामरागीवधद्वय ॥ ७ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! ब्रह्मचारी (कामरागाविबहुयं) काम राग आवि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीयं) स्त्रियों के (तं) संसर्गधी (भगवच्छगसठाद्यं) सिर नयन आवि आकार प्रकार और (आरुह्यविभवेदिधं) सुन्दर बोलने का ढंग एवं नयनों के कटाक्ष बाण की ओर (न) न (निज्झाप्य) छोड़े ।

माधार्थः—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो स्त्रियों के हाथ पैर नाक, मुँह आदि के आकार प्रकार हैं उनकी ओर, एवं स्त्रियों के सुन्दर बोलने की उब तथा उनके नयनों के लीला बाणों की ओर कदापि न देखना चाहिए ।

को निषेध किया है वह इसलिये है कि जैसे मूर्ति के बरने को सदैव बिज्जी से माखवध का भय रहता है अतः अक्षरी माख रक्षा के लिए वह उससे बचता रहता है। उसी तरह महा-चारियों को क्षियों के संसर्ग से अपने ब्रह्मचर्य के गह होने का भय सदा रहता है। अतः उन्हें क्षियों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए।

अहा विरातायसहस्स मूले,

न मूसगाणं यसही पसत्था ।

पमेव इत्थानित्तयस्स मग्गे,

न वम्मपारिस्स खमो निवासो ॥ ५ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अहा) जैसे (विराता-यसहस्स) बिजाबों के रहने के स्थानों के (मूले) समीप में (मूसगाणी) जूहों का (यसही) रहना (पसत्था) अच्छा (न) नहीं है (पमेव) इसी तरह (इत्थानित्तयस्स) क्षियों के निवास स्थान के (मग्गे) मन्त्र में (वम्मपारिस्स) ब्रह्मचारियों का (निवासो) रहना (खमो) योग्य (न) नहीं है।

भाषायाः—हे धार्य ! जिस प्रकार बिजाबों के निवास स्थानों के समीप जूहों का रहना बिल्कुल योग्य नहीं अर्थात् उत्तरनाक है। इसी तरह क्षियों के रहने के स्थान के समीप ब्रह्मचारियों का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है।

इत्थपापपाहेसिद्धं, कप्पनासयिगत्थिच्च ।

अयि पाससय नारि, वम्मपारि विपग्गए ॥ ६ ॥

आम्बुयार्थः—हे इन्द्रभूति! (इत्यपायपश्चिद्धं) हाथ पोंब सेवे हुए हों (कञ्जनासविगप्पिधं) कान नासिका विहृत आकार के हों, (वाससयं) सौ बप बाखी हो (अथि) ऐसी भी (नारिं) स्त्री का संसर्ग करना (यंमयारी) ब्रह्म चारी (विवग्गप्) छोड़दे ।

माधार्थः—हे गौतम ! जिसके हाथ पैर कटे हुए हों कान नाक भी क्षराव आकार वाले हों, और अबस्था में भी सौ बप बाखी हो तो भी ऐसी स्त्री के साथभी संसर्ग परिचय करना, ब्रह्मचारियों के लिए परित्याग्य है ।

अगपञ्चगलठाय, चारुल्लविअपेदिअ ।
इत्थीणं सं न निग्गमाय, कामरागीववहूणं ॥ ७ ॥

अम्बुयार्थः—हे इन्द्रभूति! ब्रह्मचारी (कामरागादिबहूणं) काम राग आदि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीणं) स्त्रियों के (त) तत्संबंधी (अगपञ्चगलठाय) सिर नयन आदि आकार प्रकार और (चारुल्लविअपेदिअं) सुन्दर बोलने का ढंग एवं नयनों के कशास बाध की ओर (न) न (निग्गमाय) देखे ।

माधार्थः—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो स्त्रियों के हाथ पोंब घोंल नाक, मुँह आदि के आकार प्रकार हैं उनकी ओर एवं स्त्रियों के सुन्दर बोलने की उब तथा उनके नयनों के तीक्ष्ण बाणों की ओर कदापि न देजना चाहिये ।

एो रक्खसीसु गिज्झिज्जा,

गड्ढभच्छासुज्जेगच्चिस्सामु ।

जाम्भो पुरिस पलोभिता,

खेलति जहा वा दासेहिं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः -- हे इन्द्रभूति ! ब्रह्मचारी को (गड्ढभच्छासु)

फाँदे के समान बक्षम्यक वासी (उज्जेगच्चिस्सामु) चंचल
चित्त वाखा (रक्खसीसु) राक्षसी स्त्रियों में (वा) नहीं
(गिज्झिज्जा) गूँद होना चाहिये क्योंकि (जाम्भो) जो
पत्नी (पुरिस) पुरुष को (पलोभिता) प्रलोभित करके
(जहा) जमे (दासेहिं) दाम की (वा) तरह (खेलति)
क्रीड़ा कराता है ।

भावार्थः हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को फाँदे के समान
स्तनवासी पद चंचल चित्तवासी जो बातें तो किसी
दुमर से का घोर वेद दुःख ही की भाँत ऐसी अनेक चित्त
वासी राक्षसियों के समान स्त्रियों में कभी आसक्त नहीं
होना चाहिये । क्योंकि वे स्त्रियाँ मनुष्यों को विषय वासना
का प्रलोभन दिना कर अपनी अनेक आशाओं का वाहन
कर न मे उन्हें दामों का भाँति दत्तचित्त रखती हैं ।

भागानिसदोमविसत्थे

द्वियनिरसेपसमुत्थिवोप्यरथे ।

बाल य मदिप मूढ,

वज्झर मण्डिया य खेज्झमि ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः -- हे इन्द्रभूति ! (भोगामिमरामविसत्थे)

भाग रूप माम आ आत्मा को दूषित करने वाला शेष रूप

है उस में आसक्त होने वाले तथा (द्वियनिस्तेषसज्जुहि-
वेण्वारये) हित कारक जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने की
जो बुद्धि है उस से विपरीत बर्ताव करने वाले (य) और
(मदिष्) धर्म-क्रिया में आसक्त (मूढ़) मोह में खिस
(बाध) ऐसे अज्ञानी कर्मों में बंध जाते हैं । और (वेष्टाम्भ)
रक्षेप-कृत्त में (मदिष्ठा) मन्त्रांसी की (य) तरह
(यज्मर्ह) छिपट जाती है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! विषय वासना रूप जो मोक्ष है
यही आत्मा को वृत्तित करने वाला दोष रूप है । इस में
आसक्त होने वाले तथा हितकारी जो मोक्ष है उसके
साधन की बुद्धि से विमुख, और धर्म करने में आसक्त तथा
मोह में खिस हो जाने वाले अज्ञानी जन अपने ग्राह
कर्मों में-जैसे मन्त्री रक्षेप (कृत्त) में छिपट जाती है वैसे ही
फस जाते हैं ।

सज्ज कामा विस्त कामा, कामा आसीविमोक्षमा ।

कामे परये माणा, अकामा अति दुग्गह ॥ १० ॥

अन्वयाथ ह इन्द्रभूति ! (कामा) काम भोग
(सज्ज) करे के समान है (कामा) कामभोग (विस्त)
विष के समान है (कामा) कामभोग (आसीविसोक्षमा)
द्वि-विष सप क समान है (कामे) कामभोगों की (परयेमाणा)
इच्छा करने पर (अकामा) बिनाही विषय वासना सेवन
किये यह जीव (दुग्गह) दुर्गति को (अति) प्राप्त
होता है ।

भाषार्थ—हे आर्य ! यह काम भोग चूमने वाले
लीकड़ करे के समान है; विषय वासना का सेवन करना तो

बहुत ही दूर रहा पर उसकी इच्छा मात्र करने ही में मनुष्यों की
पुर्गति होती है।

अथमत्तसुखं वा बहु काष्ठदुःखम् ।

पगामदुःखं अनिगामसुखं ।

ससारमोक्षस्त विपक्षभूया,

आशी अण्ठयाण्ड उ कामभोगा ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कामभोगा) ये काम

भोग (अथमत्तसुखं) जब मात्र के केवल भोगने के
समय ही सुख के देने वाले हैं पर ये भविष्य में (बहु-
काष्ठदुःखं) बहुत काष्ठ तक के छिद्र सुख रूप हो जाते हैं।

अतः ये विपक्ष भोग (पगामदुःखं) अत्यन्त दुःख देने
वाले अतः (अनिगामसुखं) अत्यन्त सुख के दाता हैं।

(ससारमोक्षस्त) ससार से मुक्त होने वालों को ये (विप-
क्षभूया) विपक्षभूत अर्थात् शत्रु के समान है। और
(अण्ठयाण्ड) घनघों की (आशी उ) लदान के समान
हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर ये काम भोग केवल सेवन
करते समय ही लघिक सुखों के देने वाले हैं। और भविष्य
में ये बहुत असें तक दुःखदायी होते हैं। इसलिए हे गौतम !
ये भोग अत्यन्त दुःख के कारण हैं। सुख तो इन के द्वारा
प्राप्त होता है वह तो अस्थायी ही होता है। फिर ये भोग
सार से मुक्त होने वाले के लिए पूरे पूरे शत्रु के समान
होते हैं। और सम्पूर्ण घनघों को पैदा करने वाले हैं।

अथा क्रियागपत्ताण् । परिणामो न सुन्दरो ।

एव भूतार्थ भोगाण्, परिणामो न सुन्दरो ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बड़ा) जैसे (किपाक फळाणं) किपाक नामक फलों के खाने का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं है (एवं) इसी तरह (भूतार्थं) भोगे हुए (भोगार्थं) भागों का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं होता है ।

माधारीः—हे आर्य ! किपाक नाम के फल जो मी होते हैं खाने में स्वादिष्ट सुघने में सुगन्धित और आकार प्रकार से भी मनोहर होते हैं तथापि खाने के बाद वे फल इन्नाइख ज़हर का काम कर बैठते हैं । इसी तरह ये मोग भी मोगते समय तो क्षणिक सुख को दे देते हैं । परन्तु उस के पश्चात् ये बीरासी की जकड़ेरी में दुखों का समुद्र रूप हो सामने आ जाये हो जाते हैं । उस समय इस आत्मा को बड़ा ही पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

दुपरिष्कृत्या इमे कामाः ।

नो मुञ्जहा अधीरपुरिसेहिं ।

अह सति सुखया साह ।

अ तरति अतर वणिषया ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इमे) ये (कामा) काममोग (दुपरिष्कृत्या) मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनाई से छूटने वाले होते हैं ऐसे मोग (अधीरपुरिसेहिं) अपर पुरुषों से तो (नो) नहीं (मुञ्जहा) मुगमता से छोड़े जा सकते हैं । (अह) परन्तु (सुखया) सुखत वाले (साह) अपने पुरुष जो (सति) होते हैं (अ) वे (अतरं) तिरने में कठिन ऐसे मोग समुद्र को भी (वणिषी) बधिक की (वा) त ह (तरति) तिर जाते हैं ।

माथार्थः-हे गौतम ! इन काम भोगों को छोड़ने में जब बुद्धिमत् मनुष्य भी बड़ी कठिनाइयाँ उठाते हैं तब फिर कब्यर पुरुष सो इन्हें सुसम्भता से छोड़ ही कैसे सकते हैं । अतः जो शूर वीर और धीर पुरुष होते हैं वे ही इस काम भोग रूपी समुद्र के परछे पार पहुँच सकते हैं । उसी प्रकार संयम आदि अत नियमों की धारणा करने वाले पुरुष ही महाचर्य रूप ब्रह्माज्ञ के द्वारा संसार रूपी समुद्र के परछे पार पहुँच सकते हैं ।

उद्यतेषो होइ भोगेसु अभोगी मोक्षसिन्धुः ।
मोगी भमइ ससारे, अभोगी विष्णुमुच्चरः ॥१४॥

अन्यथार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (भोगेसु) भोग भोगने में कर्मों का (उद्यतेषो) उपशेखर (होइ) होता है । और (अभोगी) अभोगी को (मोक्षसिन्धुः) कर्मों का शेष नहीं होता है । (मोगी) विषय सेवन करने वाला (संसारे) संसार में (भमइ) भ्रमण करता है । और (अभोगी) विषय तनन नहीं करने वाला (विष्णुमुच्चरः) कर्मों से मुक्त होता है ।

माथार्थः-हे गौतम ! विषय वासना सेवन करने से आत्मा कर्मों के बन्धन में बँध जाती है । और उसको त्यागने से वह चक्षित रहती है । अतः जो काम भोगों को सेवन करते हैं वे संसार चक्र में गता भ्रमते रहते हैं । और जो इन्हें त्याग देने हैं वे कर्मों से मुक्त हो कर परब्रह्म सुखों के धाम पर जा पहुँचते हैं ।

मोक्षतामिहानिस्मयि माणयस्त

ससारभीकरस्त टिपस्त पश्ये ।

मेघारिस तुत्तरमस्थि लोप,

जहिरिधो वासमणोदराओ ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रमूर्ति ! (मोक्षलाभिककित्स) मोक्ष की अभिलाषा रखनेवाले (संसारभीरुस्य) संसार में जन्म मरण करने से डरने वाले और (यन्त्रे) यंत्र में (ठिगस्त) स्थिर हैं आत्मा जिनकी ऐसे (मायवस्त) मनुष्य को (वि) भी (गहा) जैसे (वासमणोदराओ) मूर्तों के मन को डराने वाली (इरिधो) क्षियों से दूर रहना कठिन है तब (एघारिस) ऐसे (लोप) छोक में (तुत्तरं) विषय रूप समुद्र को बांधवाने के समान दूसरा कोई कठिन (न) नहीं (अस्थि) है ।

माधार्थ:-हे गौतम ! जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं और जन्म मरणों से भयभीत होते हुए यंत्र में अपनी आत्मा को स्थिर किये रहते हैं ऐसे मनुष्यों को भी मूर्तों के मनोरंजन करने वाली क्षियों के कण्ठों को निष्कल करने के समान इस छोक में दूसरा कोई कठिन कार्य नहीं है ।

एष य संगे समहकमिता,

सुदुत्तरा येन संपति सेसा ।

गहा महासागरमुत्तरिचा,

नई मये अयि गगासमाणा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (एष य) इस (संगे) श्री-संग को (समहकमिता) छोकमे पर (सेसा) अवशेष भगवति का छोड़ना (येन) निश्चय करके (सुदुत्तरा)

सुगमता से (भवति) होता है (जहा) जैस (महासागर)
 मोटा समुद्र (अक्षरिणा) तिर जाने पर (गंगासमावा)
 गंगा के समान (गर्ह) नदी (आये) भी (भवे)
 सुख से पार की जा सकती है ।

भावार्थ: हे इन्द्रभूति ! जिसने स्त्री-संभोग का परि-
 त्याग कर दिया है उसको अवशेष घनादि के त्यागने में कोई
 भी कठिनाई नहीं होती अर्थात्-शीघ्र हा बड़ दूसरे प्रपञ्चों
 से भी अलग हो सकता है । जैसे कि महासागर के परबों
 पार जाने आये क क्षिप्त गंगा नदी को खाना कोई कठिन
 कार्य नहीं होता ।

कामगुणिरिष्यमथ शु दुष्क

सध्वस्त सोगस्त सदेवगस्त ।

अ काइभ माणसिभ च किञ्चि ।

तस्ततग गच्छद् वीररागो ॥ १७ ॥

अन्वयाथ:-हे इन्द्रभूति ! (सदेवगस्त) देवता
 सहित (सध्वस्त) सम्पूर्ण (सोगस्त) लोक के प्राणी मात्र
 को (कामगुणिरिष्यमथ) काम भोग की अभिलाषा से
 उत्पन्न होने वाला (शु) ही (दुष्क) दुःख जगा दुःखा
 द (अ) जा (काइभ) कथिष्ठ (च) और (माणसिभ)
 मानसिक (किञ्च) कोइ भी दुःख है (तस्त) उसके
 (ततग) अन्त को (वीररागो) चला गया है राग है
 जिसका बड़ (गच्छद्) जाता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! भवनपति आश्रमन्तर ज्यो-
 तिसी आदि सभी तरह के दशावस्थाओं से अलग कर सम्पूर्ण लोक

के छोटे से प्राची तक को काम भोगों की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला बुद्ध सतता रहता है। उस व्यक्ति और भाग्यसिद्ध बुद्ध का अन्त करने वाला केवल वही समुप्य है जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है।

देवदाण्यवर्गधर्मा अक्षरकक्षसकिन्नरा ।

वमयारि नमसति, बुद्ध के करति से ॥१८॥

अन्वयाधः—हे इन्द्रमूर्ति ! (बुद्ध) कठिणता से आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को (जे) जो (करति) पावन करते हैं (ते) उन (वमयारि) ब्रह्मचारियों को (देवदाण्यवर्गधर्मा) देव दानव और शार्ङ्ग (अक्षरकक्ष-सकिन्नरा) पक्ष राक्षस और किन्नर समा तरह के देव (नमसति) नमस्कार करते हैं।

भावार्थः हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य व्रत का जो पावन करता है उसको देव दानव गन्धर्व पक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य अष्टमोऽध्यायः ॥

सुगमता से (भवति) होता है (जहा) जस (महासागर)
मोटा समुद्र (वसरिता) तिर ज्ञान पर (गंगासमाप्ता)
गंगा के समाप्त (भइ) पयो (बाधे) भी (भवे)
सूक्त से पार की जा सकती है ।

माधार्थ:- हे इन्द्रमूर्ति ! जिसने स्त्री-समोग का परि-
त्याग कर दिया है उसको अवश्य धनादि के त्यागने में कोई
भी कठिनाई नहीं होती, धर्मादि-शीघ्र ही वह दूसरे प्रपेक्षों
से भी अलग हो सकता है । जैसे कि महासागर के परबे
पार जाने वाले क क्षिप्त गंगा नदी को बाधना कोई कठिन
कार्य नहीं होता ।

कामणुगिद्विप्पमव सु दुप्प

सम्बस्स सोगस्स सदेवगस्स ।

अ काइअ माणसिअ च किंवि,

तस्सतग गच्छइ वीयरगो ॥ १७ ॥

अन्वयाध:- हे इन्द्रमूर्ति ! (मदवागस्स) देवता
सहित (सम्बस्स) सम्पूर्ण (सोगस्स) लोक के प्राणी मात्र
को (कामाणुगिद्विप्पमव) काम भोग की अभिलाषा से
उत्पन्न होने वाला (सु) ही (दुप्प) दुःख भगा हुआ
है (अ) आ (काइअ) कायिक (च) और (माणसिअ)
मानसिक (किंवि) कोई भी दुःख है (तस्स) उसके
(धर्तग) अन्त को (वीयरगो) पछा गया है राग द्वेष
जिसका वह (गच्छइ) जाता है ।

माधार्थ:- हे गौतम ! भवनपति वायस्वन्तर उचो-
तिथी आदि सभी तरह के देवताओं से अलग कर सम्पूर्ण लोक

के झोटे से प्राणी तक को काम भोगों की अभिलाषा में उत्पन्न होने वाला दुःख सताता रहता है। उस कायिक और मानसिक दुःख का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है।

वेद्यदायकगंधर्वाः अक्षरकक्षसकिञ्चरा ।

बभ्रुवार्ति नमसंति; दुर्धरं जे करति ते ॥२८॥

अन्वयात्—हे इन्द्रभूति ! (दुर्धर) कठिन्ता से आचरन् में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को (जे) जो (करति) पावन करते हैं (ते) उन (बभ्रुवार्ति) ब्रह्मचारियों को (वेद्यदायकगंधर्वा) वेद्य दामन और गंधर्व (अक्षरकक्ष-सकिञ्चरा) यक्ष राक्षस और किञ्चर समा तरह के वेद्य (नमसंति) नमस्कार करते हैं।

भावार्थ—हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य मत का जो पावन करता है उसको वेद्य दामन गन्धर्व यक्ष, राक्षस, किञ्चर आदि सभी वेद्य नमस्कार करते हैं।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य अष्टमोऽध्यायः ॥

भीय कहा है । (य) और इस मृपाबाध से (मृपाय) प्राणियों को (अभिस्सासो) अविरास होता है । (तम्हा) इसलिये (मोमे) मूँठ को (बिबज्जप्प) छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थ :- हे गौतम ! इस शोक में हिंसा के सिवाय और भी जो मृपाब (मूँठ) है, वह अपने पुरुषों के द्वारा निन्दनीय बताया गया है । और यह मूँठ अभिस्सास का पात्र भी है । इसलिये साधु पुरुष मूँठ छोड़ना आजीवन के लिये छोड़ देते हैं ।

चित्तमत्तमचित्त वा, अण्णं वा जहं वा बहु ।
वत्तसोद्वयमेत्त पि, उग्गाहसि अज्जाइया ॥३॥

अध्यायार्थ :- हे इन्द्रमूर्ति ! (अण्णं) अण (गूँदा) अण्ण (बहुत) बहुत (चित्तमत्त) सचेतन (वा) अधवा (अचित्त) अचेतन (वत्तसोद्वयमेत्तपि) वत्त-शोधन के समान चित्तमे भी पदार्थ है उन्हें भी (अज्जाइया) पात्रे बिना ग्रहण नहीं करते हैं । (उग्गाहसि) पदियारी वस्तु तक भी गृहस्थ के दिये बिना वे नहीं छोड़ें हैं ।

भावार्थ :- हे गौतम ! चेतन वस्तु जैसे शिष्य अचेतन वस्तु वत्त पात्र वगैरह यहां तक कि दांत कुचखने की काड़ी वगैरह भी गृहस्थ के दिये बिना वा साधु होते हैं, वे कभी ग्रहण नहीं करते हैं और अबप्रहिक पदियारी वस्तु (An article of use (for a monk) to be used for a time and then to be returned to its owner) अथात् कुछ समय तक एक कर पीछी सौंपदे उन चीजों

अध्याय नौवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सर्व्व जीवा वि इच्छन्ति जीविषु न मरिषिषु ।
तस्मा पाणिषद् धारः निर्गन्धा यज्जयति य ॥ १ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (सर्व्वे) सभी (जीवा) जीव (जीविषु) जीने की (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं (वि) धार (मरिषिषु) मरने का कोई जीव (न) नहीं चाहता है । (तस्मा) इसलिये (निर्गन्धा) निर्गन्ध साधु (धारं) रात्रि (पाणिषद्) प्राणवध को (यज्जयति) पोषते हैं । (य) वाक्यालंकार ।

भाषाथ - हे गौतम ! सब छोटे बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं । क्योंकि जीवित रहना सब का प्रिय है । इसलिये निर्गन्ध साधु महान् दुष्क के हेतु प्राणी वध को आजीवन के लिए छोड़ दत्त है ।

मुमावाधौ य शोगमिः सप्यसाहृदि गरदिभौ ।
अपिस्सासो य भूयासुः तस्मा मोर्षं विवज्जय ॥ २ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (शोगमिः) इस लोक में (य) हिंसा के सिवाय और (मुमावाधौ) मुमावाध को भी (सप्यसाहृदि) सब सर्व्व पुद्गीने (गरदिभौ) निर्गन्ध

भाषार्थः—हे गौतम ! छोम चारित्र के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने बाछा है। इसीलिए इस की इतनी महत्ता है तीर्थंकरों ने ऐसा माना है। और कहा है कि गुड़ भी, शकर आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु हो कर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा माय करे या औरों के पास रखना देखे तो वह गृहस्थ भी नहीं है। क्योंकि उसके पहन ने का वेप साधुका है। और वह साधु भी नहीं है क्योंकि वो साधु होते हैं। उनके लिए उद्युक्त कोई भी चीज रात रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है। अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तक की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए।

अ पि घट्यं च पायं वा, कम्बलं पायपुच्छयं ।

ते पि संजमलज्जट्टा, धारेन्ति परिहरंति च ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अ) जो (पि) भी (वर्यं) बख (च) अथवा (पायं) पात्र (वा) अथवा (कम्बलं) उन का बख (पायपुच्छयं) पग पोंछने का बख (तं) उसको (पि) भी (संजमलज्जट्टा) संजम जज्जा 'रवा' के लिए (धारेन्ति) लेते हैं (च) और (परिहरंति) पहनते हैं

भाषार्थः—हे गौतम ! जब वह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और बख पात्र औरह साधु रखते हैं तो भक्ता छोम संबन्ध में इस जगह सहज ही प्रश्न उठता है हाँ वह प्रश्न अवरय उपस्थित होता है। किन्तु जो संयम रखने बाछा साधु है वह केवल संयम की रक्षा के हेतु बख पात्र औरह लेता है। और पहनता है। इसलिये संयम

को भी गृहस्थों के रिपे बिना साधु कभी नहीं देखते हैं।

मूलमेयमहम्मस्स। महादोससमुत्तय ।

तम्हा मेहुणससग्ग। तिग्गधा वज्जयति थ ॥४॥

अर्थ — हे इन्द्रभूति ! (परं) यः (मेहुणसस-
ग्ग) मैथुन विषयक संसर्ग (अहम्मस्स) अघर्म का (मूळ)
मूल है । और (महादोससमुत्तय) महाद् दुर्बल
विचारों को अचारी तरह से उढ़ाने वाला है । (तम्हा) इस-
लिय (तिग्गधा) निर्मल्य साधु मैथुन संसर्ग को (वज्जयति)
घोड़ देने ह । (थ) बाणपाईदार में ।

आचार्य — हे गौतम ! यह अजगजचर्य अघर्म उत्पन्न
कराने में परम कारण है । और जिसा मूढ़ जोरी कपट आदि
महामूर्खों को लूट बढ़ाने वाला है । इसलिय निर्मल्य
पावनने वाले मरापुरी सब प्रकार से मैथुन संसर्ग का परि-
त्याग कर देत ह ।

लोमस्सेममणुत्तसे। मय अचवरामयि ।

ज सिवा मयद्दिहामे। गिही पण्यए न से । ५॥

अर्थ — हे इन्द्रभूति ! (लोमस्से) लोम की
(एम) यह (मणुत्तसे) महत्ता है कि (अचवरामयि)
गुरु पी शस्त्र आदि में म काहु गुरु वशय का भी (मे)
जा साधु ह । कर (सिवा) अशक्ति (मद्दिहामे) अघने
पान रात भर रत्न की दृष्टि कर के तो (न) यह (न)
न ना (गिही) गृहस्थी है और न (पण्यए) प्रव्रजित
रात्रि ही है एसा तीर्थे हर (मय) मानने है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! खोम चारित्र के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने वाला है; इसीलिए इस की इतनी मंहत्ता है तीर्थंकरों ने ऐसा माना है; और कहा है, कि गुण भी, शस्त्र आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु हो कर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखावा खेवें तो वह गृहस्थ भी नहीं है। क्योंकि उसके पहन ने का वेप साधुका है। और वह साधु भी नहीं है क्योंकि वी साधु होते हैं; उनके लिए उद्ययुक्त कोई भी चीजें रात रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है। अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए जाने तक की छोड़ वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए।

अपि वर्यं य पायं वा, कम्बलं पायपुच्छयं ।
ते पि सज्जमसज्जहा, धारेन्ति परिहृति य ॥ ६ ॥

अम्बयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अ) जो (पि) भी (वर्यं) वस्त्र (य) अथवा (पायं) पात्र (वा) अथवा (कम्बलं) उन का वस्त्र (पायपुच्छयं) पग पोंछने का वस्त्र (तं) उसको (पि) भी (सज्जमसज्जहा) संजम सज्जा 'रहा' के लिए (धारेन्ति) लेते हैं (य) और (परिहृति) पहनते हैं

भाषार्थः—हे गौतम ! जब यह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और वस्त्र पात्र वगैरह साधु रखते हैं तो भला खोम संबंध में इस जगह सहज ही प्रश्न उठता है ही वह प्रश्न अवरय उपस्थित होता है। किन्तु जो संयम रखने वाला साधु है; वह केवल संयम की रक्षा के हेतु वस्त्र पात्र वगैरह लेता है। और पहनता है। इसलिये संयम

५ भी गृहस्थों के शिष्य बिना साधु कमी नहीं केत है ।

मूलमेवमहम्मस्तः महाशोससमुत्सयः ।

तम्हा मेहुणससग्गः निग्गया वउअयति थ ॥५॥

अन्वयार्थः - ई इन्द्रभूति ! (पर्व) वउ (मेहुणससग्ग) मेधुन शिष्यक नमग (अहम्मस्तः) अशर्म का (मुव) मुव है । और (महाशोससमुत्सयः) महान् दुषित बिचारा का अशर्मा तरह से रहने वाला है । (तम्हा) इस शिष्य (निग्गया) निघ्नस्य साधु मधुन संसग को (वउअयति) बाध दत्त है । (थ) व क्या भकार में ।

भावार्थ - ई गान्धर्व ! यह अशर्माशर्मा अशर्म उत्पन्न कराने में परम कारक है । और ईसा नुठ जारी कपट धारि महान् दुष का मूव बदल वाला है । इसीलिए नि-घ्न पावन बाल मनुष्य का मव प्रकार से मेधुन ससर्ग का परि त्याग कर दत्त है ।

स्वामस्तेवमगुहान्ते मम अन्नवरामधि ।

ज सिया मज्झाहाना गिही पण्यए न से ॥६॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (सोमस्य) सोम की (एम) यह (अलुकाये) महता है कि (अन्नवरामधि) गृह धी शर्मा धारि में से कोई एक पशुध का भी (जे) जो साधु है कर (मिया) कथाचित् (मज्झाहान्ते) अपने वाम शत कर रत्न को दण्डा कर के भी (से) यह (न) न तो (गिही) गृहस्थी है और न (पण्यए) प्रयत्नित हीसित ही है एसा तीर्थहर (मज्झ) मानने है ।

कर ने (मासिर्ष) कहा है । (निर्मम्या) निर्मम्य जो हैं वे (सख्यद्वारं) सब प्रकार के आहार को (राहभोषणं) रात्रि के भोजन अर्थात् रात्रि में (नो) नहीं (मुंचति) भोगते हैं ।

भावार्थः—हे शौचम ! रात्रि के समय भोजन करने में कई तरह के बीज भी खाने में आ जाते हैं । अतः उन बीजों की भोजन करने वालों से हिंसा हो जाती है । और वे फिर कई तरह के रोग भी पैदा कर बैठते हैं । अतः रात्रि भोजन करने में ऐसा दोष देख कर बीतरागी ने उपदेश किया है, कि जो निर्मम्य Possessionless or passionless ascetic होते हैं वे सब प्रकार से खाने पीने की कोई भी वस्तु का रात्रि में सेवन नहीं करते हैं ।

पुच्छिं न खण्डे न खयावपः

सीतोदग न पिप न पियावप ।

अगणि सरथं खडा सुनिसियं

तं न खण्डे न खयावप ऊ स भिक्खू ५६॥

अर्थः—हे श्रमभूति ! (वे) जो (पुच्छिं) पृथ्वी को स्वयं (न) नहीं (खण्डे) खोदे औरों से भी (न) न (खयावप) खूदवावे (सीतोदग) शीतोदक-सञ्चितजल को (न) नहीं पीवे औरों को भी (न) न (पियावप) पिखावे (खडा) जैसे (सुनिसियं) सब अच्छी तरह तीक्ष्ण (सरथं) शस्त्र होता है उसी तरह (अगणि) अग्नि है (तं) उसको स्वयं (न) नहीं (खण्डे) खडावे औरों से भी (न) न (खयावप) खूदवावे (स) नहीं (भिक्खू) साधु है ।

पासने कश्चिद् उमके माधन-बन्ध पात्र वीरह रसने में छोम नहीं है ।

न सा परिगृहो वृत्तो, नायपुत्तश्च साहस्यः ।

मुन्या परिगृहा वृत्तो, इह वृत्त महेसिष्ठा ॥ ७ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (सो) समय की रक्षा के क्षिण रक्ष्य हुए वस्त्र पात्र वीरह है उमको (परिगृहो) परिग्रह (ताइया) याता (नायपुत्तश्च) तीर्थकरने (न) नहीं (वृत्तो) कहा है किन्तु उन वस्तुओं पर (मुन्या) मोह रमना बड़ी (परिगृहा) परिग्रह (वृत्तो) कहा जाता है (इह) इस प्रकार (महेसिष्ठा) तीर्थकरों ने (वृत्त) कहा है ।

भाषाथ - हे मातम ! समय को पासने के क्षिप् ओ वस्त्र पात्र वीरह रक्ष्य आम है उन का तीर्थकरों ने परिग्रह [At the fifth Papantha] कहा कहा है । हा यदि वस्त्र पात्र आदि पर मर्म न आवे हा या वस्त्र पात्र ही क्यों अपन शरीर पर देखो न इन पर भी समान्य यात्र हुआ कि यद्यप्य वह परिग्रह क क्षण में क्षणित बन जाता है । और वह परिग्रह का शेष चारित्र्य क गुणा का नष्ट करने में सहायक होता है ।

एव च दास दहण नायपुत्तण भासिय ।

सम्पादा न भुजति, मिगया राहमायर्ष ॥ ८ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (च) और (एवं) इस (दास) दास को (दहण) देन कर (नायपुत्तण) तीर्थ

etc thing, as water, flower fruit, green grass
etc,) पदार्थों का कमी आहार नहीं करता, बही साधु है ।

महोकारसमा युद्धा, जे भवति अविस्मिता ।
नाणापिण्डरया वृत्ता, तेस बुद्धति साधुसो ॥११॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (महोकारसमा) जिस-
प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर भ्रमर जीवन बिताते हैं ऐसे
ही (जे) जो (वृत्ता) इन्द्रियों को जीतते हुए (नाणा-
पिण्डरया) नाना प्रकार के आहार में उद्देश्य रहित रत रहने
वाले हैं ऐसे (युद्धा) तत्त्वज्ञ (अविस्मिता) भ्रमाय रहित
(भवति) होते हैं (तेस) उस करके उनको (साधुसो)
साधु (बुद्धति) कहते हैं ।

भावार्थः:-हे गौतम ! जिस प्रकार भ्रमर फूलों पर से
थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है । इसी तरह
जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए सीधे कटुते,
मधुर आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्देश्य रहित होते हैं।
तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिला उसी को
खाकर आगे व्रत समय समी जीवन को अभिभूत हो कर बिताते
हैं, उन्हीं को हे गौतम ! साधु कहते हैं ।

जे न यदे न से कुप्ये, यदिओ न समुफसे ।
एयमनेसमाखसस, सामणमणुविद्ध ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो कोई गृहस्थ साधु,
को (न) नहीं (यदे) सम्पन्न करता (से) वह साधु उस,
॥ १२ ॥

भाषार्थ—हे गौतम ! सवधा हिंसा स जा बचना चाहता है । यह न स्वयं गृष्णी को लारे और न औरों से भी सुदबाव । इसी तरह न सचित (जिस में जीव हो उस) जल का सुद पीये और न औरों को पिलावे । उसी तरह न जमि को भी स्वयं प्रदीप्त कर और न औरों ही स प्रदीप्त करवावे बस वही साधु है ।

अनिलेण न बीप् न धायावपः ।

हरियाणि न क्षिणे न क्षिदाप् ॥

बीयाणि सया विषज्जयतो ।

सचित्त नाहारप जे स भिक्खू ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (अनिलेण)

वायु के हेतु पक्षे को (न) नहीं (बीप्) चलाता है और (न) न औरों से ही (धायावप) चलावाता है (हरियाणि) बनस्पतियों को स्वत (न) नहीं (क्षिणे) छेदता और (न) न औरों ही से (क्षिदाप्) छिदावाता है (बीयाणि) बीजों को सेवना (सया) सदा (विषज्जयतो) बोधता हुआ (सचित्त) सचित पदार्थ को जो (न) न (नाहारप) खाता है । (स) वही (भिक्खू) साधु है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जिसने इन्द्रिय-अन्ध सुखों की

ओर से अपना मुँह मोड़ लिया है वह कभी भी हवा के छिदे, पक्षों का न छेद-प्रयोग करता है और न औरों से उसका प्रयोग खाता है । और पान, चर, छूछ, आदि बनस्पतियों का भक्षण बोधता हुआ सचित (An animal-

etc. thing, as water, flower fruit, greengrass
etc.) पदार्थों का कमी आहार नहीं करता, बही साधु है ।

महुकारसमा बुद्धाः । जे मवंति अणिस्सिया ।
माणापियहरया वंताः । तेण बुच्चति सामुखो ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (महुकारसमा) जिस-
प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर भ्रमर जीवन बिताते है ऐसे
ही (जे) जो (वंता) इन्द्रियों को जीतते हुए (माणा-
पियहरया) नाना प्रकार के आहार में उद्देग रहित रह रहने
वाले है ऐसे (बुद्धा) तत्त्वज्ञ (अणिस्सिया) भ्रमर रहित
(मवंति) होते हैं (तेषां) उस करके उनको (सामुखो)
साधु (बुच्चति) कहते हैं ।

माध्वार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार भ्रमर फूलों पर से
थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है । इसी तरह
जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तबके कहूँ,
मधुर आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्देग रहित होते हैं।
तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिछा उसी को
खाकर आनंद भय सधमी जीवन को अभ्यसित हो कर बिताते
हैं, उन्ही को हे गौतम ! साधु कहते हैं ।

जे न यदे न से, कुप्पे, यदिओ न समुक्खे ।
पयमअसमायस्स, सामणमणुविट्ठ ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो कोई गृहस्थ साधु,
को (न) नहीं (यदे) सम्पन्न करता (से) वह साधु उस,
को (न) नहीं (विट्ठे) सम्पन्न करता (सामणमणुविट्ठ)

भाषार्थः—हे गौतम ! तीक्ष्ण बुद्धि करके सहित हो, प्रश्न करने पर जो शास्त्रता से उत्तर देने में समर्थ हो समता भाव से जो धर्म क्या कहता हो चरित्र में सुचम रीति से भी जो बिराधक न हो ताड़ने तर्जने पर कोषित और सत्कार करने पर गर्वाम्बित जो न होता हो सचमुच में बड़ी साधु पुरुष है ।

न तस्स आर्ह ष कुप्ता ष ताण्ण ।

खण्णस्य विज्जा चरणं सुचिण्णं ।

खिण्णम से सेवह गारिकम्म ।

ए से पारए होह विमोयणाए ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सुचिण्णं) अच्छी तरह समझ किया हुआ (विज्जा) ज्ञान (चरणं) चरित्र के सिवाय (खण्णस्य) दूसरा कोई नहीं (तस्स) उसके (आर्ह) पाति (ष) और (कुप्ता) कुल (ताण्ण) शरण (न) नहीं होता है । जो (से) वह (खिण्णम) संसार प्रपञ्च से निकल कर (गारिकम्म) पुनः गृहस्थ कर्म (सेवह) सेवन करता (से) वह (विमोयणाए) कर्म मुक्त करने के लिये (पारए) संसार से परबो पार (ए) नहीं (होह) होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! साधु हो कर जाति और कुल का जो भव करता है इस में उसकी साधुता नहीं है । प्रत्युत वह गर्व प्राण मृत न हो कर हीन जाति और कुल में पैदा करने की सामग्री एकत्रित करता है । केवल ज्ञान एवं क्रिया के सिवाय और कुछ भी परबोके में हित पथ क्षिप्त नहीं

८। चार साधु हो कर गृहस्थ जैसे कार्य फिर करता है वह
संसार समुद्र में परम पार होन में समर्थ नहीं है।

एव ण स दाह समाहिपत्त;

अ पच्चय भिक्खु विउक्खसेज्जा ।

अइया पि अ लाभमयायात्तिने;

अथ जणु खिससि पालपन्न ० १३ ०

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! (एव) इस प्रकार से
(से) वह गर्व करने वाला साधु (समाहिपत्ते) समाधि
मार्ग का प्राप्त (ण) नहीं (दाह) होता है। और (जे)
जो (पच्चय) प्रजापति (भिक्खु) साधु हो कर (विउक्खसे-
ज्जा) आत्म प्रशंसा करता है। (अइया) अथवा (पे)
जो (लाभमयाय भव) लाभ मद्र में खिस हो रहा है वह
(पालपन्न) मूख (अथ) अथ (जणु) जनकी (खिससि)
निन्दा करता है।

भावार्थ - हे गौतम ! मैं जातिवाद् हूँ कुलवाद् हूँ।
इस प्रकार का गर्व करने वाला साधु समाधि मार्ग को
कभी प्राप्त नहीं होता है। जो बुद्धिमान् हो कर फिर भी
अपन चापही की आत्म प्रशंसा करता है अथवा यों कहता
ह कि मैं ही साधुओं के क्षिप्त बन्ध, पात्र आदि का प्रबंध
करता हूँ। बेचारा दूसरा क्या कर सकता है ? वह तो वेद
भरने तक की चिन्ता पूर नहीं कर सकता इस तरह दूसरों
का निन्दा जो करता है वह साधु कभी नहीं है।

न पूयर्णं चेन्न सिद्धोयकामी।

पियमप्पिय कस्सइ यो करेउज्जा ।

सब्बे अणोदु परिघज्जयंते।

अय्याउत्ते या अकस्साइ मिक्खु ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! साधु (पूयर्णं) बख पात्रा-
वि की (न) इच्छा न करे (चेन्न) और न (सिद्धोयकामी)
आत्म प्रशंसा का कामी ही हो (कस्सइ) किसी के साथ
(पियमप्पिय) राग और द्वेष (यो) न (करेउज्जा) करे
(सब्बे) सभी ऐसी (अणोदु) अनर्थकारी बातों को जो
(परिघज्जयंते) छोड़ दे (अय्याउत्ते) फिर भय रहित
(या) और (अकस्साइ) कषाय रहित होकर (मिक्खु)
साधु प्रवचन करे ।

आध्यायः—हे गौतम ! साधु प्रवचन करते समय बखवि
की प्राप्ति की एवं आत्म प्रशंसा की बांछा कामी न रखे ।
या किसी के साथ राग और द्वेष से संवेष्ट रहने वाले कथन
को भी न करे । इस प्रकार आत्मा बहुपित करने वाली
सभी अनर्थकारी बातों को छोड़ते हुए भय एवं कषाय रहित
हो कर साधु को प्रवचन करना चाहिये ।

आप सखाए निक्खतो, परियायहायमुत्तम ।

तमेय अणुपासिउज्जा, शुण आयरिय सम्मप ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आप) जिस (सखाए)
असा से (उत्तमे) प्रधान (परिवायहाय) प्रसन्नास्थान
प्राप्त करने को (निक्खतो) मायामय कर्मों से निकला

(ममय) यमा हा उच्य भाषणाद्यै स (व्यापारियसम्मप)
 ती । अर कथित (' गुण) गुणों की (अशुषासिग्गा)
 पानना करना चाहिये ।

भाषाथ -+ गौतम ! आ गुह्यमिह भिक्षु से प्रधान
 म आ ध्यान प्राप्त करने को मायामय काम रूप संसार से
 दूर दृष्टा उसी भावना से जीवन पर्यंत उसको तीव्रकर
 प्रकृति गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिये ।

॥ इति निर्मन्थ प्रवचनस्य नवमोऽध्यायः ।

❀ अध्याय दसवां ❀

॥ श्री भगवानुवाच ॥

धुमपक्ष्मणं पशुमप्य अहम् ।

निषङ्गं राहगणाय अक्षयम् ।

पय मणुज्याय जीविभ्यः ।

समयं गौतम ! मा पमायम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जहां) जैसे (राहगणाय अक्षयम्) रात दिन के समूह बीत जाने पर (पशुमप्य) पक जाने से (धुमपक्ष्मणं) वृक्ष का पत्ता (निषङ्गं) गिर जाता है (पय) ऐसे ही (मणुज्याय) मनुष्यों का (जीविभ्यः) जीवन है । अतः (गौतम !) हे गौतम ! (समयं) जरा से समय मात्र के क्षिप् मी (मा पमायम्) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे समय पा कर वृक्ष के पत्ते पीछे पड़ जाते हैं, फिर वे पक कर गिर जाते हैं । उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है । अतः हे गौतम ! धर्म का पाछन करने में एक क्षण मात्र को भी व्यर्थ मत गवाँओ ।

कुसुमो अहं ओसपिदुपः ।

योयं चिद्रह सय मायम् ।

एव माणुभाण जीविण;

समय गोयम ! मा पमायए ॥ २ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (अह) ऐसे (कुमरो)

कुन क प्रथमाग पर (सवमायए) अरुक्ती हुई (मोस-
पिणुए) मोस की बूँद (घोवं) प्रत्य समय (चिट्ठह) रहती
है (एवं) इसी प्रकार (मणुभाए) मनुष्य का (जीविण)
जीवन है। अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समय) एक
समय मात्र (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ:- हे गौतम ! जैसे पानु क प्रथमाग पर तरब
मोस की बूँद धोके ही समय तक रह सकती हैं। ऐसे ही
मानव शरीर धारियों का जीवन है। अतः हे गौतम ! जरा से
समय के लिए भी शास्त्रिक मत रह ।

इह इत्तरिअम्मि आठय;

जीविअए बहुपच्चवायए ।

चिट्ठयाहि रय पुरेकडे;

समय गोयम ! मा पमायए ॥ ३ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (इह) इस प्रकार (चा-
अए) निरुपक्रम आमुष्य (इत्तरिअम्मि) प्रत्य काळ का
होता हुआ और (जीविअए) जीवन सौपकमी होता हुआ
(बहुपच्चवायए) बहुत विज्ञों से घिरा हुआ समझ करके
(पुरेकडे) पहले की हुई (रय) कर्म रूपी राजको (चिट्ठ-
याहि) दूर करो इस कार्य में (गोयम !) हे गौतम !
(समय) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद
मत कर ।

माध्याध्यायः-हे गौतम ! जिनसे शस्त्र, बिप, आदि उपक्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते ऐसा नोपक्रमी आधुप्य भी थोड़ा होता है। और शस्त्र, बिप आदि से मिले बाधा पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी सीधन भी थोड़ा ही है। उस में भी अगर कौसी आदि अनेक व्याधियों का बिभ्र मरा पड़ा होता है। ऐसा समझ कर हे गौतम ! पूर्व के किये हुए कर्मों को बुर करने में चण भर समय का भी दुरुपयोग न करो।

तुल्लहे खलु माणुसे मने।

चिरकालेण वि सन्धपाणिण ।

गाढा य विवाग कम्मुणो

समयं गोयम । मा पमायप् ॥ ४ ॥

अध्यायार्थः हे इन्द्रभूति ! (सन्धपाणिण) सय पाणिषों को (चिरकालेण वि) बहुत काल से भी (खलु) निश्चय करके (माणुसे) मनुष्य (मने) मने (तुल्लहे) मिथ्या कठिन है। (य) क्योंकि (कम्मुणो) कर्मों के (विवाग) विपाक को (गाढा) नाश करना कठिन है। अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा पमायप्) प्रमाद मत कर।

माध्याध्यायः-हे गौतम ! जीवों को एकेन्द्रिय आदि पोषियों में इधर उधर जन्मते मरते हुए बहुत कास गया। परंतु दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य जन्म के प्राप्त होने में जो रोड़ा अटकाते हैं ऐसे कर्मों का विपाक नाश करने में महान् कठिनाई है। अतः हे गौतम ! मात्र प्रवेष्ट पा कर पक्ष भर का भी प्रमाद कभी मत कर।

वसे) रहता है । अतः (गोपम) हे गौतम (समर्थ) समय मात्र का (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ॥ १ ॥ इसी तरह (तेजसायमद्गच्छो) अग्निभय को प्राप्त हुआ जीव और (वायसायमद्गच्छो) वायुभय को प्राप्त हुआ जीव अमर-रूप काक्ष तक रह जाता है ।

भावायः-हे गौतम ! इसी तरह यह आत्मा कछ अग्नि तथा इसा में असम्प काक्ष तक जन्म मरण को घारण करती रहती है । इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जन्म मिश्रणा महाम् कठिन है । अतएव हे गातम ! तुम्हे धर्म का पाखन करने में तनिक भी शाकिब न रहना चाहिये ।

धक्षस्मद्कायमद्गच्छो, उफ्फोस जीवो उ सवसे ।
फालमर्णत दुरसयः, समय गोपम ! मा पमायप् ॥६॥

अन्वयायः हे इन्द्रमूर्ति ! (वयस्तद्कायमद्गच्छो) वनस्पति काय में गया हुआ (जीवो) जीव (उफ्फोस) उत्कृष्ट (दुरसयः) कठिनाई से अम्त आने पेमा (अर्णत) अर्णत (काय) काक्ष तक (सवसे) रहता है । अतः (गोपम) हे गौतम ! (समर्थ) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

भावायः-हे गौतम ! यह आत्मा वनस्पतिकाय में अपने कृत कर्मों द्वारा जन्म मरण करती है तो उत्कृष्ट वनत काक्ष तक उसी में होता जगाया करती है । और इसी से उस आत्मा को मानव शरीर मिश्रणा कठिन हो जाता है । इस लिए हे गातम ! पक्ष भर के लिए भी प्रमाद मत कर ।

है । इसलिये मानव-देह-धारी हे गौतम ! अपनी आत्मा को उत्तम अवस्था में पहुँचाने के लिये तनिक समय मात्र का भी प्रसाद कभी मत कर ।

सख्युणधि माणुसत्तण्ण;

आरिअत्तं पुणरधि दुक्खह ।

यह्मे दसुआ मिअक्खुआ

समय गोयम ! मा पमायण् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (माणुसत्तण्ण) मनुष्यत्व (सख्युणधि) प्राप्त होने पर भी (पुणरधि) फिर (आरि-अत्तं) आर्यत्व का मिथुना (दुक्खह) दुर्लभ है । क्योंकि (यह्मे) बहुतों को यदि मनुष्य भव मिल भी गया तो वे (दसुआ) और और (मिअक्खुआ) स्वेच्छ हो गये अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का भी (मा-पमायण्) प्रसाद मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! यदि इस जीव को मनुष्य जन्म मिल भी गया तो आर्य देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होना महान् दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से नाम मात्र के मनुष्य पर्वतों की कन्दराओं में रह कर चोरी चोरह करके अपना जीवन बिताते हैं । ऐसे नाम मात्र की मनुष्यों की कोटि में और स्वेच्छ जाति में यहाँ कि घोर हिंसा के कारण क्षीय कभी कैदा नहीं बढ़ता ऐसी जाति और देश में जीवने मनुष्य देह पा भी नहीं तो किस काम की ! इसलिये आर्य देश में जन्म लेने चाहे हे गौतम ! एक पक्ष भर का भी प्रसाद मत कर ।

हे । अतः (गोपम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! पाँचों इन्द्रियों की सम्पूर्णतावाले को धार्य देश में मनुष्य जन्म भी मिल गया तो चरबे शास्त्र का अवयव मिलना और भी कठिन है । क्योंकि बहुत से मनुष्य जो इस छैकिक सुत्रों को ही धर्म का रूप देने वाले हैं कुतर्कियों रूप हैं । माम मांघ के गुरु कहलाते हैं । उन की उपासना करने वाले हैं । इसलिये उत्तम शास्त्र श्रोता हे गौतम ! कर्मों का नाश करने में तनिक भी डीख मत कर ।

सद्वृत्ति उत्तम सुते ।

सहस्र पुण्यरति बुद्धि ।

मिच्छतमिसेवय जगः

समय गोपमा ! मा पमायप् ॥ १६ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (उत्तम) महान शास्त्र (सुते) अवयव (सद्वृत्ति) मिलने पर भी (पुण्यरति) पुण्य (सहस्र) उस पर भड़ा होना (बुद्धि) बुद्धिम है । क्योंकि (जग) बहुत से मनुष्य (मिच्छतमिसेवय) मिथ्यात्व का सेवन करते हैं । अतः (गोपम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थः हे गौतम ! सत्शास्त्र का अवयव भी हो जाय तो भी उस पर भड़ा होना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं । जो सत्शास्त्र अवयव करके भी मिथ्यात्व का चरबे ही जोरों के साथ सेवन करते हैं । अतः हे भद्रायाम् गौतम ! सिद्धावस्था को प्राप्त करने में आलस्य कभी मत कर ।

धम्म वि द्दु सहस्रतथा;

दुप्पदया काण्ण कासया ।

इद कामगुणेदि मुत्तिक्कया;

समये गायम ! मा पमायय ॥२०॥

अर्थ— 'दे इन्द्रभूते ! (धम्म वि) धर्म को भी (सहस्रतथा) अज्ञात (काण्ण) काया करके (कासया) स्वयं कमा (दुप्पदया) दुर्लभ दे (द्दु) बघोके (इद) इस लवार में बहुत न उन (कामगुणेदि) भोगादि के विषयों में (मुत्तिक्कया) मूर्खता है। रहे हैं उन (गायम) के गीतम ! (समये) समय मात्र का (मा पमायय) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ— 'दे गीतम ! प्रजात धर्म पर अज्ञा होने पर भी उनके अनुसार चलना पर भी कठिन है । धर्म को समझ करन बाध बाधा न ता बहुत भोग भोग पर उसके अनुसार चलना न उन विषयों बाध बहुत ही छोड़े देने चाहेंगे । क्या न इस लवार के काम भोगों से मोहित हो कर अपने ही प्रणी अज्ञता अमूर्खता समय अपने हाथों को रहे हैं । इसलिये अज्ञान के विषयों का छोड़े दे गीतम ! कर्मों का भाव करने में एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

परिजूरह ते सरीरया;

केसा पट्टया इवति ते ।

से सोपवसे य दापरे;

समये गायम ! मा पमायय ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (ते) तेरा (सरीरयं) शरीर (परिगूढ़) खींच होने बाछा है । (ते) तेरे (केसा) बाछ (पंझुरया) सकेत (इषेति) होते जा रहे हैं । (य) और (से) वह शक्ति जो पहले थी (सोपबधे) ओतेन्द्रिय की शक्ति अथवा "सध्वबधे" कान नाक, आँख आदि की शक्ति (हायई) हीन होती जा रही है । अतः (गोयम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रभाव मत कर ।

भाषा—हे गौतम ! आये दिन तेरी बुद्धावस्था निरुद्ध आती जा रही है । बाछ स तेर होते जा रहे हैं । और कान नाक आँख जीभ शरीर हाथ पैर आदि की शक्ति भी पहले की अपेक्षा न्यून होती जा रही है । अतः हे गौतम ! समय को अमूल्य समझ कर धर्म का पाबल करने में श्रण भर का भी प्रभाव मत कर ।

अरई गडं विसूइया

आयका विविहा फुसति ते ।

विहडइ विहसइते मरीरयं,

समय गोयम ' मा पमायप् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अरई) चित्त को उद्देग (गडं) गँठ गुम्हे (विसूइया) इस्त डबडी और (विविहा) विविध प्रकार के (आयका) प्राण प्रातक रोगों को (ते) तेरे जैसे ये बहुत से मानव शरीर (फुइति) हरक करते हैं (ते सरीरयं) तेरे जैसे ये बहुत मानव-शरीर (विहडइ) पछ की हीनता से गिरते जा रहे हैं । और (विहसइ) अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा पमायप्) प्रभाव मत कर ।

भाषाय ह गायम ! यह मानव शरीर उद्देग गौरु
गमहा वमन । १३। यन चोर प्राण पातक रागों का घर है और
अन्न में यन ही न होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। यह
मानव शरीर का तम रागों का घर समझ कर हे गौतम ! मुक्ति
का पान में विलम्ब मत कर ।

धा-धुद् निणहमण्यणोः

कुमुय सारइय धा पाणिये ।

स सव्वाणिइ यजिजणः

समयं गायम ! मा पमायप ॥ २३ ॥

अश्वयाथ इ इन्द्रभूति ! (सारइयं) शरीर अणु के
(कुमुये) कुम्भ (पाणिये) पानी का (धा) जैसे स्नान
करे । तम इ (अण्यणा) से मरने (निणह) स्नेह को
(धाधिद) दूर कर (मे) इसलिये (मण्यणिइयजिजण)
सर्वे प्रकार के स्नेह का त्यागता हुआ (गोयम !) हे गौतम !
(समय) समय मात्र का भी (मा पमायप) प्रमाद मत
कर ।

भाषाय हे गौतम ! शरीर अणु का अणु बिल्कुली
कमल तम पानी को घरने से घुमक कर देता है । उसी तरह
तु अणु मोह का दूर करने में समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर ।

धिइथा धणं ध मारिये,

पण्णाथा हि सि अणुगारिये ।

मा धेतं पुणो धि अणिये,

समयं गोयम ! मा पमायप ॥ २४ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (हि) यदि तूने (अण) धन (न) और (भारियं) मायों को (पिशा) छोड़ कर (अण्यगारियं) साधु पन को (पण्डित्मोसि) प्राप्त कर लिया है । अतः (अतः) बसन्त किये हुए को (पुत्रो वि) फिर भी (मा) मत (आविष्ट) पी प्रत्युत त्याग वृत्ति को निश्चय रखने में (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायण) प्रमाद मत कर !

भावार्थः—हे गौतम ! तूने धन और स्त्री को त्याग कर साधु वृत्ति को प्राप्त करने की मन में इच्छा कर ली है । तो उन त्यागो हुए विषयों पराधीन का पुनः सिद्ध करने की इच्छा मत कर । प्रत्युत त्याग वृत्ति को दृढ़ करने में एक समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

न हि जिये अज्ज विसई,

बहुमण विसइ मग्गवेसिण ।

सपह नेपाठण पहे,

समयं गोयम ! मा पमायण ॥ २५ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अज्ज) आस (जिये) सीधेकर (न) नहीं है (हि) निश्चय करके (विसई) विलते हैं किन्तु (मग्गवेसिण) मार्ग पर्यन्त और (बहुमण) बहुतों का माननीय मोक्षभाग (विसई) दिक्कता है । ऐसा कह कर पंचम काण्ड के अष्टम अध्याय करेंगे । तो भिक्षु (संपह) वर्तमान में मेरे मौजूद होते हुए (नेपाठण) नेपाथिक (पहे) मार्ग में (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायण) प्रमाद मत कर ।

अथैतं जह मारवाहपः

मा मेगो विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाशुतावपः

समय गोयम ! मा पमायप ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (मह) जैसे (अथैतं)

बख रहित (मारवाहप) बोम्हा डीमे बात्ता मनुष्य (विसमे)
बिपम (मेगो) मार्ग में (अवगाहिया) प्रवेश हो कर (पच्छा)
फिर (पच्छाशुतावप) पश्चात्ताप करता है । (मा) ऐसा
मत बन । परन्तु जो सरख मार्ग मिखा है उसको तय करने
में (गोयम !) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा
पमायप) प्रमाद मत कर ।

माधार्थः—हे, गौतम ! जैसे एक दुर्बल आदमी बोम्हा
ठठा कर बिकट मार्ग में चले जाने पर महान् पश्चात्ताप करता
है । ऐसे ही जो नर अक्षर्यों के द्वारा प्रकपित सिद्धान्तों को
ग्रहण कर कुर्वण के पीछे कोड़ेगे । वे बीरासी की चक्र फेरी में
जा पवेंगे । बीर बड़ा वे महान् कष्ट ठठेंगे । अतः पश्चात्ताप
करने का मौकान आवे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! तू सख
भर भी प्रमाद मत कर ।

तिण्णो हु सि अण्णव मह ।

किं पुण्ण बिहसि तीरमागमो ।

— अमितुर पारं गमितपः

समय गोयम ! मा पमायप ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (मह) बड़ा (अण्णव)
समुद्र (तिण्णो हु सि) मानो तू पार कर गया (पुण्ण)

अथैव जह मारवाहपः

मा मेनो विसमेऽवगाहिया ।

पञ्चा पञ्चाणुतावपः

समय गोयम ! मा यमायप ॥२७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (अथैव)

बड़ा रहित (मारवाहप) बोझा होने वाला मनुष्य (विसमे)
विषम (मेनो) मार्ग में (अवगाहिया) प्रवेश हो कर (पञ्चा)
फिर (पञ्चाणुतावप) पञ्चाताप करता है । (मा) ऐसा
मत धन । परन्तु जो सरल मार्ग मिला है उसको तप करने
में (गोयम !) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा
यमायप) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! जैसे एक दुर्बल आदमी बोझ
बढ़ कर बिकट मार्ग में चले जाने पर महान् पञ्चाताप करता
है । ऐसे ही जो भर अवयवों के द्वारा प्रक्षुब्ध सिद्धांतों को
ग्रहण कर दुर्पथ के पथिक होंगे । वे बीरासी की चक्र फेरी में
जा पड़ेंगे । और बड़ा वे महान् कष्ट उठावेंगे । अतः पञ्चाताप
करने का मौकान्त चाहे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! दुःख
भर भी प्रमाद मत कर ।

तिष्णो ह्यु सि अणाय महः

किं पुण्य विदुसि तीरमागमो ।

— अमिहुर पार गमितपः

समय गोयम ! मा यमायप ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (महः) बड़ा (अणाय)
समुद्र (तिष्णो ह्यु सि) मानो दू पार कर गया (पुण्य)

किर (गीरमागधो) किनारे पर छाया हुआ (कि) क्यों (चिट्ठमि) रुक रहा है। घत (पारं) परसे पार (गमित) जाने के लिए (घमितुर) शीघ्रता कर देना करने में (गायम) ' हे गौतम ! (समर्थ) समर्थ माध का (मा पमाय) प्रमाद मत कर ।

माधार्थ - हे गौतम ! अपने आप को संसार रूप महा-
न समुद्र के पार गया हुआ समझकर फिर उस किनारे पर
ही क्यों रुक रहा है। परसे पार होने के लिए चर्चात मुक्ति
में जाने के लिए शीघ्रता कर। देना करने में हे गौतम ! व
क्षय भर का भी प्रमाद मत कर ।

अकलेषर सेषिभूतिया,

सिद्धि गोयम ! लोय गच्छति ।

येवं च सिष अणुत्तर।

समय गोयम ! मा पमाय ॥ २६ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (अकलेषरसेषि) कले-
वर रहित होने में सहायक भूत नेवी को (कसिया) बड़ा
कर चर्चात प्राप्त कर (येवं) पर चक्र का भव रहित (च)
और (सिष) उपद्रव रहित (अणुत्तर) प्रधान (सिद्धि)
मिद्धि (छोड़) छोड़ को (गच्छति) जाना ही है फिर
(गायम) ' हे गौतम ! (समर्थ) समर्थ माध का (मा पमा-
य) प्रमाद मत कर ।

माधार्थ - हे गौतम ! सिद्ध वह पाने में जो हृष चण्ड
वसाध रूप चपक नेवी सहायक भूत है उसे पा का एवं उ

उत्तरोत्तर उसे बढ़ाकर भय एवं उपद्रव रहित अटल सुखों का जो स्थान है वहीं तुम्हें जाना है। अतः हे गौतम ! धर्म आराधना करने में पक्ष भात्र की भी बीछ मत कर। इस प्रकार निर्ग्रन्थ की ये सम्पूरा शिक्षाएँ। प्रत्येक मानव-देह-धारी को अपने लिए भी समझनी चाहिए। और धर्म की आराधना करने में पक्ष भर का भी प्रमाद कभी न करना चाहिए।

इति निर्ग्रन्थ प्रथमचनस्य दशमोऽध्यायः

फिर (तीरमागघो) किनारे पर आया हुआ (किं) क्यों (बिद्रमि) रुक रहा है। चत (पार) परछे पार (गमित-
तण) जाने के बिण (अमितुर) शीघ्रता के, ऐसा करने में
(गायम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा पमा-
यण) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! अपने आप को संसार रूप महा-
न समुद्र के पार गया हुआ समझकर फिर उस किनारे पर
ही क्यों रुक रहा है। परछे पार होने के बिण अर्थात् मुक्ति
में जाने के बिण शीघ्रता कर। ऐसा करने में हे गौतम ! द-
क्षय भर का भी प्रमाद मत कर ।

अकसेपर सेणिमूसिया,

सिद्धि गोयम ! शोय गच्छसि ।

खेध ख सिध अणुत्तर,

समयं गोयम ! मा पमायण ॥ २६ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (अकसेपरसेधिं) कछी-
पर रहित होन में सहायक भूत जेयी को (असीया) बहा-
कर अर्थात् प्राप्त कर (खेम) पर चक्र का मय रहित (ख)
और (सिधं) उपद्रव रहित (अणुत्तर) प्रधान (सिद्धिं)
सिद्धि (खोय) लोक को (गच्छसि) जाना ही है फिर
(गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा पमा-
यण) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! सिद्ध पर जाने में जो तुम अल्प-
बलाय रूप पक्क जेयी सहायक भूत है उसे पा का एवं उ-

भाषा (न) और (अज्ञानज्ञ) बध्य रहित (अकण्ठसं)
कर्मण रहित (असंविद्ध) संदेह रहित (समुप्येहं) विचार
कर, ऐसी (सत्यं) सत्य (गिरं) भाषा (पद्यं) बुद्धि
मान्य को (आसिञ्ज) बाधना चाहिये ।

भाषार्थः—हे गौतम ! सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं।
ऐसी व्यावहारिक भाषा जैसे बह गांव आ रहा है आदि और
किसी को कह न पहुँचे वैसी एवं कर्म कठोरता तथा संदेह रहित
ऐसी भाषा को भी बुद्धिमान् पुरुष समयासुसार विचार कर
बोछते हैं ।

तदेव फटसा भासा, गुरुमूत्रोपघादणी ।
सद्यं वि सा न वत्तम्या, अमो पावस्स आगमो ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तदेव) जैसे ही (फटसा)
कठोर (गुरुमूत्रोपघादणी) अनेकों प्राणियों को नाश करने
वाली (सद्यं वि) सत्य भी है सो (सा) वह भाषा (न)
नहीं (वत्तम्या) बोछने के योग्य है । क्योंकि (अमो) उस
के बोछने से भी (पावस्स) पाप का (आगमो) आगमन
होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो समुप्य कहछाते हैं उनके लिए
कठोर एवं जिस से अनेकों प्राणियों की हिंसा हो ऐसी सत्य
भाषा भी बोछने योग्य नहीं होती है । यद्यपि वह सत्य भाषा
है, तदपि वह हिंसा करी भाषा है उसके बोछने से पाप का
आगमन होता है जिस से आत्मा भारवान् बनती है ।

तदेव काण काणे सि, पंडंग पंडगे सि वा ।
यादिअं, या पित्थेगि सि, तेसं चोदे, सि-मो वय ॥ १५३

अध्याय ग्यारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आ य सत्त्वा अयत्तम्याः सत्त्वामोसा य आ मुसा ।
आ य युयेर्हि ऽष्ठाष्ट्वाः न तं मासिग्ग पचय ॥ १ ॥

अन्यथायाः—हे इन्द्रभूति ! (आ) जो (सत्त्वा) सत्त्व
भाषा है तदपि वह (अयत्तम्या) नहीं । य छने योग्य (य)
और (आ) जो (सत्त्वामोसा) कुछ समय कुछ असत्य
ऐसी मिश्रित भाषा (य) और (मुसा) कूट इस प्रकार (आ)
जिन भाषाओं को (युयेर्हि) तीर्थंकरों ने (अष्टाष्ट्वा)
आवरने क योग्य नहीं कही (त) ठन भाषाओं को (पचय)
प्रज्ञावान् पुरुष (न मासिग्ग) कभी नहीं बोलते ।

मावार्थः—हे गौतम ! सत्त्व भाषा होते हुए भी यदि सावध
है तो वह बोलने के योग्य नहीं है और कुछ समय कुछ असत्य
ऐसी मिश्रित भाषा तथा बिनाकुछ असत्य ऐसी जो भाषाएँ
हैं जिसका कि तीर्थंकरों ने बोलने के लिए निषेध किया है ऐसी
भाषा बुद्धिमान् समुप्य को कभी नहीं बोलना चाहिये ।

असत्त्वमोस सच्यं यः अणुपञ्चमककसं ।

समुप्येहमसंदियं; गिरं मासिग्ग पचय ॥ २ ॥

भाषायाः—हे इन्द्रभूति ! (असत्त्वमोस) व्यावहारिक

मान् मनुष्य, ज्ञाती जन जो होते हैं वे किसी को माराज नहीं करत हैं।

तदेव सायज्जणुमोयणी गिरा;

ओहारिणी आ य परोषपाइणी ।

से कोह सोह मयन माणयो;

न हासमाणो वि गिर वणज्जा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (माणयो) मनुष्य (हास माणो) हँसता हुआ (वि) भी (गिर) माया को (न) न (वणज्जा) बोधे (य) और (तदेव) वैसे ही (से) वह (कोह) ओष से (सोह) ओम से (मय) मय से (साय ज्जणुमोयणी) सायज अनुमोदन के साथ (ओहारिणी) निश्चित और (परोषपाइणी) दूसरे जीवों को नाश करने वाली ऐसी (आ) जो (गिरा) माया है उस को न बोधे ।

भाषाया—हे गौतम ! बुद्धिमान् मनुष्य वह है जो हक हक हँसता हुआ भी कभी नहीं बोलता है और इसी तरह सायज माया का अनुमोदन करके तथा निश्चयकारी और दूसरे जीवों को नाश करने वाली माया कभी नहीं बोलता है ।

अपुच्छिओ न मासेज्जा;

मासमायुस्स अतरा ।

पिहेमस न आपज्जा;

मायामोस विधज्ज ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! बुद्धिमान् मनुष्यों को (मा-

पीड़ा को लुप्टी लुप्टी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें बचन रूपी कण्टक सहन होना बड़ाही कठिन मायूम होता है । तो फिर आशा रहित हो कर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही दुष्कर है । परन्तु बिना किसी भी प्रकार की आशा के, कर्मों के बिम्बों द्वारा कण्टक के समान वचनों को सुन कर सह लेता है वस उसी को भ्रेष्ट मनुष्य समझना चाहिये ।

मुहुश्चतुष्काङ्क्ष इक्षति कटया;

अस्योमया ते वि तन्नो सुउदरा ।

वायादुस्त्यायि दुस्त्यरायि;

वेराणुवर्षायि महश्मयायि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (अस्योमया) छोड़ निर्मित (कटया) काँटों से (उ) तो (मुहुश्चतुष्का) मुहुश्च मात्र चतुष्क (इक्षति) होता है (ते वि) यह भी (तन्नो) उस शरीर से (सुउदरा) सुख पूर्वक निकल सकता है । परन्तु (वेराणुवर्षायि) बैर को बढ़ाने वाले और (महश्मयायि) महाभय को उत्पन्न करने वाले (वायादुस्त्यायि) कड़े हुए कठिन वचनों का (दुस्त्यरायि) हृदय से निकलना मुश्किल है ।

भावार्थ:—हे गौतम ! छोड़ निर्मित कण्टक-शरीर से तो कुछ समय तक ही तुल्य होता है और यह भी शरीर से अच्छी तरह निकाला जा सकता है । किन्तु कड़े हुए तीक्ष्ण मार्मिक वचन बैर को बढ़ाते हुए नरक दि बुद्धों को प्राप्त कराते हैं । और जीवन पर्यन्त उस बटु वचनों का हृदय से निकलना असाध्य कठिन है ।

मम (साम्य) वासना इष्ट क (अन्तरा) धीव में (अपुष्टि) मो
 मही गहन पर (न) नहीं (भाविता) बोलना चाहिए और
 (प्राप्त) पराध क अयगुणों को भी (न) नहीं (साधना)
 पहना च हिण । एवं (मायामासी) कपट युक्त अस्तप बोधना
 (विवर्तन) ल बना चाहिए ।

भाषायाः हे गौतम ! बुद्धिमत् वह है जो दूसरे को
 रहता है। उन क धीव में उस के पूरे दिना न बड़े और जो
 उन के प । त में उस क अयगुणों को भी कमी न बोधता हो,
 तथा जिसन कपट युक्त अस्तप भाषा को भी सदा के लिए
 बाँध रक्ता हो ।

सका सहज आसाह कटया

अमायया उच्छ्रयया नरेण ।

अणुसए जा उ सहज कटय;

वहमए वणुसरे स पुज्जा ४ ८ ४

अम्ययाध हे इन्द्रभूति ! (उच्छ्रयया) आसाही
 (मर्या) मनुष्य (आसाह) अशासे (अमोमया) छोड़
 मय (कटया) कटका वा सर (सहज) सहने को (सजा)
 समर्थ है । परम्पु (कणसरे) कान क धियों में प्रवेश करने
 बाध (कटय) कट के समान (वहमए) बचनों को (अणु
 सए) बिना आशा से (जो) जो (सहज) सहन करता
 है (स) वह (पुज्जा) भव है ।

भाषायाः हे गौतम ! उस्ताह पूर्वक मनुष्य अर्थ-
 प्राप्ति की आशा से छोड़ अणु के धीर और कैंठें तक की

से छेप करमे बाछे और (मुहरी) मस से छरि जैसे बचन
पोछने बाछे को (निबडसिउउइ) कुछ में से बाहर निकाल
देते हैं ।

माधारी-हे गौतम ! सबे कानन ली कु सिमा को सब
जगह पुत्कार मिळता है और बह हर जगह से निहाली जाती
है । इसी तरह बुराचारियों एवं धर्म से छेप करमे बाछों और
मुँह से कटुवचन पोछने बाछों को सब जगह से पुत्कारा मिळता
है । और बह वहाँ से निकाल दिया जाता है ।

कणकुडग चइत्ताण; विट्ट मुन्नइ सूरये ।

एव सीज चइत्ताण; कुहिलखे रमई भिय ॥ १२ ॥

अथ यथाय च परमुदस्तः

पञ्चदशमो पाठिणीय च मास ।

आहारिणि अश्विकारिणि च,

मास १ मासज्ज सया स पुत्रो ॥ १० ॥

अथ यथा ॥ इन्द्रभूति ! (परमुदस्त) उप मनुष्य
के बिना मासज्ज म (च) और (पञ्चदश) उपक मास
रूप म (अथ यथाय) अथ यथाय (मास) मास को
(सया) इमेशा (म) नहीं (मासज्ज) पाछना चाहे (च)
आर (पाठिणीय) अश्विकारी (आहारिणि) निधयकारी (अश्वि
कारिणि) अश्विकारा (म म) म पा के मो इमेशा नहीं
पाछना है (स) वह (पुत्रो) पुत्रनीय मानव है ।

मायाय हे गौतम ! जो मनुष्य या परोक्ष में अथवा
पाठ ॥ अथ यथाय को नहीं पाछना हो । जैसे तु सोर है ।
पुत्रो ॥ पुत्र का कहन कि तु गर्भवत् है । ऐसी माया सया
अश्विकारा अश्विकारी निधयकारी मया आकषी नहीं कहता
है वह पुत्रनीय मानव है ।

अथ सुखी पुत्रकण्ठा, निष्कपित इह सत्यतो ।

एव दुस्तिवक्षपाठिणीय, मुदरी निष्कपित इह ॥ ११ ॥

अथ यथाय हे इन्द्रभूति ! (अथ) जैसे (पुत्रकण्ठा)
सहे कान्ता पाथी (सुखी) दुस्तिवक्ष को (सत्यतो) सत्य जगद
म (निष्कपित इह) निष्कपित है । (एव) इसी प्रकार (दु
स्तिवक्ष) तराथ आचरण वाले (पाठिणीय) गुण और धर्म

भाषार्थ:-हे गौतम ! क्या तो तत्त्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के साथ कटु वचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कर्मों भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

अणवय सम्मत्तद्वयणा य नामे कथे पङ्कज सधे य ।
वचहार भावे जोग, दसुमे आयम रुधेय ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ:-हे हृन्मूले ! (वचन) अपने अपने ऐश्वर्य (य) और (सम्मत्तद्वयणा) एकमत की स्थापना की (नामे) नाम की (कथे) रूप की (पङ्कज सधे) अपेक्षा से कही हुई (य) और (वचहार) व्यावहारिक (भाव) भाव की हुई (जागे) धोक कहे (य) और (दसुमे) शरीर (ओषम) औपमिक भाव (सत्य) सत्य है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! जिस देश में जो भाषा बोली जाती हो जिस में जनकों का एक मत हो जैसे कर्म से और भी वस्तु पैदा होती है पर कमज ही को एकत्र कहते हैं । जिस में एकमत है । नापम के हाथ और तोलने के घाट और को जितना सम्बा और जितना यज्ञन में लोगों ने मिला कर स्थापन कर रक्ता हो । गुण सति त वा गुण शुभ्य जिसका जैसा नाम हो, वैसा उच्चारण करने में जिसका जैसा रूप हो उसके अनुसार कहने में और अपेक्षा से जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो भाषा का प्रयोग होता है वह सत्य भाषा है । और ईश्वर के अङ्गों पर भी लुप्त जग रहा है ऐसा व्यावहारिक उच्चारण एवं तोते में पौर्या पयों के होते हुए भी "हरा" ऐसा भावमय वचन

आह्वय घटासिय रहु।

म मिहविउज्ज कयाइ यि ।

कउ कडास भासेउडा।

अकइ एा कडेसि य ॥ १३ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रमूर्ति (आह्वय) कदापिद (घटा
सिय) काय म कैर भापय हो गया हो तो मूँड भापय (कहु)
करके ठमका (कयाइ) कभी (ये) भी (न) म (मिहविउज्ज)
विपाना च हिण (कइ) किया हो तो (कडेसि) किया है
यसा (भासेउडा) व लन च हिण (अकइ) नहीं किया
हाता (य) न (कइसि) किया ऐसा बोखना चाहिये।

भाषार्थ - हे गुरु ! कर्म किसी ने कोप के आदेशसे
आकर कूट न पण्डित गया हाता उस का प्रायश्चित्त करने
का लक्षण बन कभी म न । सिमाना चाहिये। मूँड भापय किया
है तो उसने मूर्ति कर ना च हिण कि हा मुक्त से हो
ना गया है। अरु नर किया होत यसा कह देना चाहिये
कि मत नहीं किया है।

पट्टिणीय ख मुद्राणी पाया अहुष कम्मुणा ।

आपी या चइ या रदम्स। एय कुउजा कयाइ यि १४।

अन्वयाथ - हे इन्द्रमूर्ति ! (मुद्राणी) तावज (य)
घोर सभी साधारण मनुष्यों से (पट्टिणीय) शत्रुता (पाया)
वचन द्वारा घोर (अहुष) आवा द्वारा (आपीया) मनुष्यों के
हेतुत कपड रूप में (चइया) चपवा (रदम्स) एकान्त में
(कयाइयि) कभी भी (येह) नहीं (कुउजा) इरता चाहिये।

भाषार्थः—हे गौतम ! क्या तो सत्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के माय कटु वचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कभी भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

अणुवय सम्मत्तद्वयणा य नामे रुधे पञ्चस्य सद्ये य ।
घघहार भावे ओग, वसुमे आधम रुधेय ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सत्यवय) अपने अपने वैशीय (य) और (सम्मत्तद्वयणा) एकमत की स्थापना की (नामे) नाम की (रुधे) रूप की (पञ्चस्य सद्ये) अपेक्षा से कही हुई (य) और (घघहार) व्यावहारिक (भाव) भाव की हुई (ओग) लोक कहे (य) और (वसुमे) शरीर (आधम) औपमिक भाव (सत्य) सत्य है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस देश में जो माया बोझी जाती हो जिस में अपनेको का एक मत हो जैसे कईम से और भी वस्तु पैदा होती है पर कमल ही को एक ब्रह्मते हैं । जिस में एकमत है । मापन के मात्र और तोलने के घाट और को जितना सम्मा और जितना वजन में लोगों ने मिला कर स्थापन कर रक्खा हो । गुण सति त या गुण शून्य जिसका ऐसा नाम हो, वैसा व्यवहार करने में जिसका ऐसा रूप हो उसके अनुसार कहने में और अपेक्षा से ऐसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता व्यवहार करने में जो माया का प्रयोग होता है वह सत्य भाषा है । और ईधम के अर्थ पर भी सुझा जल रहा है वैसा व्यावहारिक व्यवहार एवं तोले में पौचों घण्टों के होते हुए भी “इरा” वैसा भावमय वचन

सयमुष्ठा कडे खोप, इति युक्त महेसिष्ठा ।

मारेण सधुया माया, तेण खोप असामप ॥ १६ ॥

माइष्ठा समष्ठा पगे, आह अहकडे सगे ।

असो तत्त्वमकासीय, आयसता मुस घदे ॥ २० ॥

अन्वयाय—हे इन्द्रभूति ! (३६) इस संसार में
(मेरोसि) कई एक (मर्च) धर्म्य (अध्याय) अध्यानी (इत्य)
इस प्रकार (माहिय) कहते हैं, कि (धर्म) इस (जीवा-
सीय समावृत्ते) जीव और अधीन पदार्थ के साथ एव (सुह
दुनकासमसिप) सुख और दुखों से युक्त ऐसा (खोप) खोक
(वेवठने) वेवठाओं ने बनाया है (आहरे) और दूसरे पों
कहते हैं कि (वेवठनेसि) प्रज्ञा ने बनाया है । कोई कहते हैं कि
(खोप) खोक (इसरेण) ईश्वर ने (कडे) बनाया है ।
(तहावरे) तथा दूसरे पों कहते हैं कि (पहायाह) प्रकृति
ने बनाया है । तथा विपति ने बनाया है । कोई बोलते हैं कि
(खोप) खोक (सयमुष्ठा) विष्णु ने (कडे) बनाया है ।
फिर मार " मृत्यु " बनाई । (मारेण) मृत्यु से (माया)
माया (सधुया) पैदा की (तेण) इसी से (खोप) खोक
(असामप) अशाश्वत है । (इति) ऐसा (महेसिष्ठा)
महर्षियों ने (युक्त) कहा है । और (पगे) कई एक (माइष्ठा)
माइष्ठा (समष्ठा) संन्यासी (सगे) जगत् (अहकडे)
अहंते से उत्पन्न हुआ ऐसा (आह) कहते हैं । इस प्रकार
(असो) प्रज्ञा ने (तत्त्वमकासीय) तत्त्व बनाया ऐसा कहने
वाले (अवायता) तत्त्व को नहीं जानते हुए (मुस) मूढ़
(घदे) वे कहते हैं ।

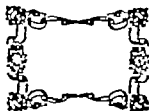
मायायः—हे गौतम ! इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जब और चतन से भरा हुआ पदं सुख पुनः पुनः जो। यह सोच है इस की इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि बनायी है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर ने अणु की रचना की है। कोई यों सोचते हैं कि मात्र रज तम गुण की सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति ने इस संसार की रचना की है। कोई यों भी मानते हैं कि जिस प्रकार बौद्धे तथिष्ठ समूह के पक्ष विविध रगवाक्षे गच्छ में मिश्रित सहस्रानु में दुर्गंध कमल सुगंधमय मयमात्र से ही होते हैं ऐव ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है। कोई इस प्रकार कहते हैं कि इस लोक की रचना म स्वयंभू बिम्बु चक्र से। फिर सृष्टि रचने की विम्वता हुई जिस म श क पैदा हुई। तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा और इतनी विस्तर र प्राप्त। सृष्टि की रचना होने पर यह विचार तथा कि इस क. समावेश कहा होगा ? इस लिए जन्मे हुए यों का मोहन का ज्ञान यम बनाया। उनमें फिर माया को जन्म दिया। क उ य कहते हैं कि पहले महा ने धरा बनाया। फिर वह फट गया। जिस का भावे का ऊपर लोक और धाव का अन्तर्गत क बन गया और उस में जमी समय समुद्र मही पक्ष क गार य। र मभी की रचना हो गयी। इस तरह सृष्टि का बनार्य। यमा उनका कहा। हे गौतम ! सत्य से श्रम है।

सर्वदि परिप्रापहि लोय स्या कदेति य।
तसे त ए विजाणति। ए विजाणी कयाद पि ३२१०
अन्यथायः—हे इन्द्रभूति ! जो (सर्वदि) अपनी अपनी (परिप्रापहि) पपों क कपाना करे (लोय) जाक को समुद्र

अमुक ने (कहे मि) बनाया है ऐसा (सूपा)^१ सोचते हैं ।
(ते) वे (सत्त) यथातथ्य तत्त्व को (ण) नहीं (विज्ञा-
यति) जानते हैं । क्यों कि (कथाइ बि) कभी भी (विद्यासी)
छोक भाशमान् (ण) नहीं है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो लोग यह कहते हैं कि हम
सृष्टि को ईश्वरने देवतार्थों ने प्रजा ने तथा स्वयम्भूने बनायी
है उनका यह कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है वास्तव
में यथातथ्य बात को वे जानते ही नहीं हैं । क्यों कि यह छोक
सदा अभिनाशी है । न तो हम सृष्टि के ब्रह्म की धारि ही हैं
और न अमृत ही हैं । हाँ काष्ठानुसार ग्यूनाधिक हो
जाता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से सृष्टि का नाश कभी नहीं
होता है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रबचनरूपैकादशोऽध्यायः ॥

भाषायाः—हे गौतम ! इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जब धार चतुर्ध से भरा हुआ एवं सुख दुःख सुख से। यह शोक है इस की इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है। कोई कहते हैं कि मनुष्य ने सृष्टि बनायी है। कोई ऐसा भी कहता है कि ईश्वर ने जगत् की रचना की है। कोई यह सोचते हैं कि सत्य सत्य तम गुरु की सत्य व्यवस्था को प्रकृति कहते हैं। उक्त प्रकृति न इस संसार की रचना की है। कोई यह भी मानते हैं कि जिस प्रकार कौटिल्य लक्ष्मण मयूर के पक्ष विभिन्न रंगवाले गंध में मिश्रित बहसुभ में दुर्गंध कमल सुगंधमय स्वभाव से ही होते हैं ऐसे ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है। कोई इस प्रकार कहते हैं कि इस लोक की रचना में स्वयंभू विष्णु ब्रह्मसे है। फिर सृष्टि रचने की विमता हुई जिस में शरीर पैदा हुई। तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा और बनता। तदनंतर वायुः सृष्टि की रचना होम पर यह विचार देखा कि हम क. समापन कहेंगे होगा ? हम क्षिपू जन्मे हुए हैं। क. मारन क. जलप यम बनाया। हमने फिर माया को जन्म दिया। क. ह. ये कहते हैं कि पहले ब्रह्म ने अवस्था बनाया। फिर ब्रह्म फूट गया। जिस. जाने का ऊर्ध्व लोक और चाये का अवस्था क. बन गया और उस में उन्नी समय समुद्र नहीं पड़ा। गीत चादि सभी की रचना हो गयी। इस तरह सृष्टि का बनायी। एसा बनना कहना है गैरिम' सत्य से शून्य है।

सपदि पतिपादि लोय वृषा कटेति य ।

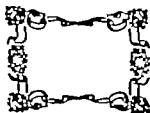
सत्तं ते ए विजायति, ए विद्यासी कयाद यि ३२१५

अभ्यधायाः—हे इन्द्रमूर्ति ! जो (सपदि) चरनी चरनी (परिपादि) पशुच चरना करके (धाय) साक को चगुह

अमुक ने (कहे मि) बनाया है ऐसा (बूढ़ा)^१ सोलते हैं ।
(ते) वे (तले) पयातप्य तत्त्व को (या) नहीं (विद्या-
यति) जानते हैं । क्यों कि (कयाइ पि) कभी भी (विद्यासी)
छोक माशमान् (या) नहीं है ।

भायार्थः—हे गौतम ! जो सोय यह कहते हैं, कि हम
सृष्टि को ईश्वरने देवताओं ने ब्रह्मा ने तथा स्वयंभूने बनायी
है उनका यह कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है वास्तव
में पयातप्य बात को वे जानते ही नहीं हैं । क्यों कि यह सोक
सदा अभिनाशी है । न तो हम सृष्टि के बनने की आवृत्ति ही है
और न अन्त ही है । हाँ काब्रामुसार व्यूनाधिक हो
जाता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से सृष्टि का नाश कभी नहीं
होता है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रथमचनस्यैकादशोऽध्यायः ॥

पञ्चासवप्पवत्ता; तीहिं भगुत्तो छसु अधिरभोय ।
तिब्बारमपरिणमो; खुहो साहस्सिमो नरो ॥ २ ॥
निदधसपरिणामो; निस्संसो अजिद्विधा ।
ए अजोगसमाउत्ता किय्हल्लेसं सु परिणमे ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पञ्चासवप्पवत्तो) हिंसादि
पाँच आश्रयों में प्रवृत्ति कराने वाले (तीहिं) मनमा बाधा
और कम्पना इन तीनों योगों से (अधिरभोय) निवृत्त नहीं
है जो (तिब्बारमपरिणमो) तीव्र है धारम करने के परि-
णाम मिलके एवं (खुहो) शुद्ध बुद्धि वाले (साहस्सिमो)
अकार्य करने में साहसिक (निदधसपरिणामो) नष्ट करने
वाले हिंसादि के परिणामको और (निस्संसो) निरंश रूप
से पाप करने वाले (अजिद्विधा) इन्द्रियों के वशवर्ती हो
कर पापाचर्य करने वाले (ए अजोगसमाउत्तो) इस प्रकार
के आचरणों से युक्त हैं जो (नरो) मनुष्य वे (किय्हल्लेसं)
दृष्ट्य शरया क (परिणमे) परिणाम वाले होते हैं ।

माधार्थः—हे गौतम ! जिसकी प्रवृत्ति हिंसा भूट, चोरी
अभिचार और ममता में अधिकतर फैली हुई हो एवं मन

पहुँचाने में तत्पर हो । (४) तेजो शेरया के भाव वह है
जो दूसरे को लत घेमा मुझो आदि से कष्ट पहुँचाने में
अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो (५) पद्मेशरया वाले की भावना
इस प्रकार होती है कि कठोर शब्दों की बोधकर करने में आन-
न्द मानता हो । (६) शुद्धेशरया के परिणाम वाता अपराध
करने वाले के प्रति भी मधुर शब्दों का प्रयोग करता है ।

द्वारा जो हर एक का घुरा चिंतयन करता हो जो कदु और
मर्म मापी हो जो प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार कर
वाछा हो जो बिना प्रयोजन के भी गृह्यो जल तेज वायु
वनस्पति और अस काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त न हुआ
हो बहुत जीवों की हिंसा हो ऐसे महात्म के कार्य करने में
तम्र भावना रहता हो, इमेया जिसकी बुद्धि सुख रहती हो
अकार्य करने में बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट जो
साहसिकता रहता हो जिसकेय भावों से पापाचार्य करने
में जो रत हो इन्द्रियों को प्रसन्न करने में अनेक दुष्कार्य जो
करता हो ऐसे मार्गों में जिस किसी भी आत्मा की प्रवृत्ति
हो वह आत्मा कृष्ण खेरयावादी है। ऐसी खेरया वादा फिर
चाहे वह पुरुष हो या स्त्री मर कर नीची गति में आवेगा। हे
गौतम ! नहि खेरया का वयम यों है।

इत्सा अमरिस असवा, अयिस्स माया अहीरिया।
गेही पघोसे य सदे, पमसे रसलोलुप ॥ ४ ॥
साय गघेसप य आरमा अथिरओ,
खुहो साह सिसओ भरो।
ए अ जोगसमाउओ,
भासिलेस तु परिणमे ॥ ५ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (हरवा) इत्सा (अमरिस)
अत्यन्त क्रोध (असवा) अतप (अयिस्स) कुशाग्र वदन
(माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के सबन करने में
निर्दोषता (गेही) गृह्यपन (य) और (पघोसे) द्वेषभाव
(गदे) पम में संर स्तभाव (पमस) मरोगमत्तता (रस-

सोऽप्युप (रससोऽप्युपता (सायगवेसप) पौत्रविक सुख की अभ्युपेक्षा (अ) धार (धारमा) द्विसादि धारम से (अवि-
रघो) अनिवृत्ति । (सुहो) पुत्रभावना (साहसिधो) अ-
कार्य में साहसिकता (पद्मजोगसमाठो) इस प्रकार के
आचरणों करके पुत्र (मरा) जो मनुष्य हैं, वे (मोक्षक्षेप)
नीति धरया को (परिणमे) परिणमिष्ठ होते हैं ।

भाषार्थ — हे गौतम ! जो वृद्धों के गुणों को सहन न
करके रातदिन उनसे झगड़ाने बाधा डाले बात बात में जो
कोष करता हो । खा पी कर जो सण्ड मुसण्ड बना रहता हो,
पर कभी भी तपस्या न करता हो जिनसे अपने जन्म मरण
की वृत्ति हो ऐसे कुशास्त्रों का पठन करने बाधा जो
हो, कपट करने में किसी भी प्रकार की कोर कसर जो न
रहता हो जो मली बात कहने बाधा के साथ द्वेष भाव रखता
हो घर्म कार्य में शिथिलता जो दिखाता हो द्विसादि महा-
रम से जो तनिक भी अपने मनको लीचता न हो वृद्धों के
अनेकों गुणों की तरफ दृष्टि पास तक न करे अप्रुप उस में
जो एक आघातवर्ण्य हो उसी की ओर जो मिहारने बाधा
हो और अकार्य करने में बड़ी बहादुरी दिखाने बाधा
जो हो जिस धारमा के ऐसे व्यवहार हो उसे नीचक्षेत्री
कहते हैं । इस तरह की भावना रखने बाधा व उस में प्रवृत्ति
करने बाधा चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वह मर कर अघो-
गति ही में जावे ।

यके वकसमायेरे, मियद्विस्ते अणुज्जुप ।

पलिठचगभोयद्विप; मिच्छदिही अणारिप ॥ ६ ॥

उष्फालग दुह्यादयः तेण आधि य मच्छरी ।

ए अ जोगसमाठो; काऊ लेमं तु परिणमे ॥ ७ ॥

जारा ता हर पद का युग चिन्तन करता है जो कदु चार
 ५ में भागी है ता प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार कम
 बाता है ता। जसा प्रवाचन के भी गुण्य प्रसन्न तेज बापु
 यत्नगति से र प्रसन्न काय के जीवों की दिमा में निवृत्त न हुआ
 है। वरुन जीवों की दिमा है। पम महारम के कार्य करने में
 नाम भावना रखता है। हमारा जिनसे बुद्धि गुण्य रहती है
 प्रकाय करने में बिना किसी प्रकार की द्विचकिवाहट जो
 साहाय्यकता रखता है। निमन्त्रेय भावों में पापाचार करने
 में जा रहा है। इन्द्रियों का प्रसन्न रखने में अनेक दुष्कार्य को
 करता है। पमे मागों में त्रिम किमी भी आत्मा की प्रवृत्ति
 है। वह आत्मा कृष्ण सज्जावाली है। ऐसी छेरवा बाबा। फिर
 बाह वह पुण्य है या की मर कर नीची गति में जायेगा। है
 गतिम ' नक्षि मर्या का वचन यों है।

इस्ता अमरिस अतथा; अधिस्त माया अहीरिया।
 गही पमास य सदे; पमत्ते रससोलुप ॥ ४ ॥

साय गवेसप य आरमा अधिरयो;

गुहा साह रिसयो मरो।

ए अ जोगसमाउयो;

नसिसेस तु परिणमे ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इस्ता) इर्ष्या (अमरिस)
 अत्यन्त जोष (अतथा) अठप (अभिज्ञ) कुशाग्र पदम
 (माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के सेवन करने में
 निर्बलता (गही) गृहपत (य) और (पमोसे) द्वेषभाव
 (सदे) धर्म में मंद रचभाव (पमत्ते) मशोन्मत्तता (रस

बोहप (रसबोहपता) (सायगवेसप) पौष्टिक सुख की अभ्येष्टा (अ) धार (धारभा) हिंसादि धारम से (अधि रथो) अभिवृत्ति। (बुद्धो) बुद्धभाबमा (साहसिधो) अ कार्य में साहसिकता (पद्मयोगसमावृत्तो) इस प्रकार के आचर्यों करके युक्त (नरा) जो मनुष्य हैं वे (नोखेकेस) नीख खेरया को (परिणमे) परिणमिष्ठ होते हैं।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न करके रातदिन उनसे ईर्ष्या करने बाधा हा बात बात में ओ क्रोध करता हो। आ पी कर जो सपह मुसबह बना रहता हो, पर कमी भी तपस्या न करता हो मिनसे अपने जन्म मरण की बुद्धि हो ऐसे कुशास्त्रों का पठन पाठन करने बाधा जो हो कपट करने में किसी भी प्रकार की कोर कसर जो न रहता हो जो भली बात कहने बाध के साथ द्वेष भाव रहता हो धर्म कार्य में शिथिलता जो दिखाता हो हिंसादि महा-राम से जो तनिक भी अपने मनको क्षीयता न हो दूसरों के अपनेको गुणों की तरफ दृष्टि पात तक न करने हुए उस में जो एक आध अथगुण हो उसी की ओर जो निहारने बाधा हो और अकाय करने में यही बहादुरी दिखाने बाधा जो हो जिस धारमा के ऐसे व्यवहार हो उसे नीखेखी कहते हैं। इस तरह की भावना रहने बाधा व उस में प्रवृत्ति करने बाधा चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वह मर कर अघो-गति ही में जावेंगे।

यके यकसमायेरे, नियदिल्ले अणुज्जुप ।

पल्लिठधगभोयदिए, मिच्छदिही अणारिए ॥ ६ ॥

उप्फालग दुहयाइय, तेण आधि य मच्छरी ।

ए अ जोगसमावृत्तो, पाऊ लेस तु परिणमे ॥ ७ ॥

अन्यथा-हे इन्द्रमूर्ति ! (बड़े) बड़ मापण करना (धकममापने) बड़ बड़ देवा चींटीकार करना (मिषडित्ते) मन में कपट रखना (अणुअणु) देखने में रहना (पक्षि-उपग) मृक्षीय शोषों को ठँकना (ओषडिप) सब कामों में कपटना (मिषडिदेही) मिथ्यात्व में अभिरुचि रखना (अखाारण) अनार्थता से प्रवृत्ति करना (य) और (तेरे) चरी करना (अयिमरुखरी) फिर मात्सर्य रखना (ए अ-जोगसमाउलो) इस प्रकार के व्यवहारों से जो पुत्र हो वह (काऊजे) कापास सेरवा को (परिखमे) परिखायित होता है ।

भाषार्थ है भातम ! जो बोलने में सीधा न बोलता हो व्यापार ना जिसका टेढ़ा हो दूसरे को न जानपये ऐसे मानसिक कपट में घपना व्यवहार जो करता हो सरलता जिसके छिन्न का छुहर भी ना निकलता हो घपने शोषों को ईकने की भरपूर चष्ट जा करता हो, जिस के दिन भर कसारे कार्य छल कपट से भर पड़े हैं जिसके मन में मिथ्यात्व का अभिरुचि सदैव बनी रहती है जो अमानुषिक कामों को भी कर बैठता हो जो वचन ऐसे बोलता हो कि जिस से प्राणिमात्र का व्राम होती हो दूसरों की वस्तु का चुराने में ही घपने मामूली अन्ध की सज्जता समझता हो मात्सर्य तो जिसके रग रग में भरी हो इस प्रकार के व्यवहारों में जिस आत्मा की प्रवृत्ति हो वह कापोत जेईया फटकाता है । ऐसी भावना रखने बाधा बाड़े पुरुष हो या स्त्री वह मर कर अवश्यमेव अपीगति में जायगा । हे गीतम ! तेमो छरवा के सबन्ध में यों हैं ।

नीयाविच्छी अचबले, अमाई अकुऊहळे ।
 विष्णीपविष्णुप दते, ओगब सवहाखव ॥ ८ ॥
 पियधम्मे दहधम्मेऽवज्जमीक हिपसप ।
 एय ओगसमाउत्तो, तेऊलेस तु परिस्समे ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नीयाविच्छी) जिस की
 वृत्ति नञ स्वभाव वाली हो (अचबले) अचपल (अमाई)
 निष्कपट (अकुऊहळे) कुतूहल से रहित (विष्णीप विष्णुप)
 अपने बर्तों का विनय करने में विनीत वृत्तिवाला (दते)
 इन्द्रियों को हमन करने वाला (ओगब) शुभ योगों को
 खाने वाला (सवहाखव) शास्त्रीय विधिसे तप करने वाला
 (पियधम्मे) जिसकी धर्म में प्रीति हो (दहधम्मे) दह
 है मन धर्म में जिसका (अवज्जमीक) पाप से डरनेवाला
 (हिपसप) हितको हूँवने वाला, इस प्रकार का आचरण है
 जिसका वह भगुण्य (तेऊलेस) तेजो धैर्या को (तु परि-
 स्समे) परिग्रामेष्ठ होता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! जिसकी प्रकृति बड़ी मृदु है जो
 स्थिर वृत्तिवाला है जो निष्कपट है इन्सी मज्ञाक करने का
 जिसका स्वभाव ही नहीं है अपने बर्तों का विनय कर जिसने
 विनीत की उपाधि प्राप्त करली है जो जितेन्द्रिय है, मानसिक,
 बाह्यिक, और कामिक इन तीनों योगों के द्वारा जो कभी किसी
 का अहित न चाहता हो, शास्त्रीय विधि विधान मुत् तपस्या
 करने में बल बिच जो रहता हो, धर्म में सर्वत्र प्रेम भाव
 रखता है, चाहे उस पर प्राणान्त कह दी क्यों न आयावे पर
 धर्म में जो दह रहता है किसी जीव को कह न पहुँचे, ऐसी
 भाषा जो बोधता हो और हितकारी मोक्ष धाम को जाने के

विषय गुरु विषय करने की गयेरखा जो करता रहता हो। वह नगा मरा कहलाता है। जो जीव इस प्रकार की भावना रखता है वह मर कर उदयगति अर्थात् परलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। इ गीतम ' पद्मसेरपा का बयान को है—

पयगुफाहमाण यः माया लोभे य पयगुणः ।

पसतश्चित्ते वतप्या, जागद्य उवहाणुव ॥ १० ॥

तद्वा पयगुणाद् यः उद्यसंते जिहृदिप ।

एय जागसमावृत्ता, पम्दसेस तु परिखमे ॥ ११ ॥

अन्वयाय -हे इन्द्रभूति ' (पयगुफाहमाणे) पदमें ई श्रुत और मान जिसके (य) और (मायालोभे) माया तथा लोभ भी जिसके (पयगुण) अर्थ है (पसतश्चित्ते) प्रशान्त है चित्त जिसका (वतप्या) जो आत्मा को समझ करता है (जागद्य) जो मन बच काया के सुप्त योगों को प्रवृत्त करता है (उवहाणुव) जो शास्त्रीय तप करता है (तद्वा) तथा (पयगुणाद्) जो भक्ष्य भापी है और वह भी व्याख्य विचार कर बाधता है (य) और (उद्यसंते) शान्त है आकार प्रकार जिसका (य) और (जिहृदिप) जो इन्द्रियों को जीतता हो (एय जागसमावृत्तो) इस प्रकार की प्रवृत्ति बाधा जो मनुष्य हो वह (पम्दसेस) पद्म सेरपा को (तु परिखमे) परिश्रमिष्ठ होता है।

भावार्थ:-हे गीतम ! जिसको लोभ मान माया लोभ कम है जो सर्वत्र शान्त चित्त से रहता है आत्मा का जो समझ करता है मन बच काया के सुप्त योगों में जो चपकी प्रवृत्ति करता है शास्त्रीय विधि का उपवास तप करता है सोय विचार कर जो मनुष्य भाषण करता है, जो शरीर को

अङ्गोपाङ्गों को शीत रखता है। इन्द्रियों को हरसमय जो काबू में रखता है वह पञ्चबेगी कहलाता है। इस प्रकार की भावना का पूर्व प्रवृत्ति का जो मनुष्य अनुशीलन करता है, वह मनुष्य मर कर ऊर्ध्वगति में जाता है। हे गौतम ! शुक्ल खेरया का कथन यों है।

अष्टदशाणि यजिञ्जत्ता, धम्मसुक्काणि म्हायप् ।
पसतथित्ते वैतप्पा, समिप गुत्त य गुत्तिसु ॥ १२ ॥
सरागो धीयरगो वा उवसते जिहदिप् ।
एव ओगसमाउत्तो, सुक्खसेसं तु परिखमे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभृति ! (अष्टदशाणि) आठ और रौद्र ध्यानों को (यजिञ्जत्ता) जोड़ कर (धम्मसुक्काणि) धर्म और शुद्ध ध्यानों को (म्हायप्) जो चिंतन करता हो (पसतथित्ते) प्रशान्त है चित्त जिसका (वैतप्पा) व्रतन की है अपनी आत्मा को जिसमें (समिप) सो पौन समिति करके पुरुष हो (य) अथ (गुत्तिसु) तीन गुत्ति में (गुत्ते) गोपी है अपनी आत्मा को जिसने (सरागो) जो सराग (वा) अथवा (धीयरगो) वीतराग समम रखता हो (उवसते) शांत है अङ्गोपाङ्ग जिसके और (जिहदिप्) जो जीतेन्द्रिय है (एव ओगसमाउत्तो) ऐसे आचरणों से जो पुरुष है वह मनुष्य (सुक्खसेसं) शुक्लखेरया को (तु परिखमे) परिश्रमिष्ठ होता है।

भावार्थ—हे भाव ! जो आठ और रौद्र ध्यानों का परि त्याग करके सर्वत्र धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान का चिन्तन करता है अथ मान माया और बीभ आदि के शान्त होने से प्रशान्त हो रहा है चित्त जिसका सम्पूर्ण ज्ञान दर्शन

एक जाति में निगमन अपनी आत्मा को समन कर रक्खी है
 अपने करने नाम नीले आदि सभी व्यवहारों में संपन्न
 रहता है मन अपने कर्मा की प्रभुत्व प्रकृति में जिसने
 अपनी आत्मा को गापी है स्वराग वद्वी कीतराग संपन्न जो
 रहता है जिसके मुख का आकार प्रकार शान्त है इन्द्रिय
 प्रवचन विषय का विषय समझकर उन्हें तोड़ जिसने रखे हैं
 वद्वी का मा शुक्ल भेगी है। यदि इस अवस्था में मनुष्य
 मरता है तो वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है।

विमहा नासा काऊ तिणिष्ण वि एयाओ अहम लसाओ
 पयाहि तिहि वि जीयाः सुगाइ उयवज्जई ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ - ई इन्द्रभूति ! (कियदा) कृष्ण (नीला)
 नास (काऊ) कापात (एयाओ) ये (तिणिष्ण) तीनों
 (वि) हा (अहमलसाओ) अहम केरवाए हैं। (पयाहि)
 इन (तिहि) तीनों (वि) ही केरवाओ से (जीया) जीव
 (सुगाइ) सुगात को (उयवज्जई) प्राप्त करता है।

भावार्थ - ई नास ! कृष्ण नील और कापोत इन
 तीनों का ज्ञान न करने केरवाए (अहमलसाओ)
 कहा है। इस प्रकार की अहम भावनाओं से जीव सुगति में
 जाकर महान् कष्टों को भोगता है। अतः ऐसी बुरी भावनाओं
 का कभी भी हृदयगमन न होना देना यही सही मार्ग है।

नऊ रमहा सुकाः तिगण वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 पयाहि तिहि वि जीयाः सुगाइ उयवज्जई ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ - ई इन्द्रभूति ! (तेऊ) तेजो (यमहा) यम

और (सुखा) सुख (पुपाओ) से (तिथि) तीनों (बि)
ही (धम्म केसाओ) धर्म केरपाएँ हैं । (पुपाहिं) इन
(तिथि) तीनों (बि) ही केरपाओ से (जीवो) जीव
(सुगाई) सुगति को (उबबग्गइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! तेसो पद्य, और सुख, से तीनों,
श्रापी जन द्वारा धर्म केरपाएँ (धर्म भावनाएँ) कही गयी
हैं । इस प्रकार धर्म भावना रखने से वह जीव यहाँ भी प्रशंसा
का पात्र होता है, और मरने के पश्चात् भी वह सुगति ही में
जाता है जहाँ कि उसके बिप योग्य स्थान होता है । अतएव
अनुपम को चाहिए, कि वे अपनी भावनाओं को सदा सुख
रखें । जिससे वह आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में विवश
न हो ।

अन्तमुद्धत्तमि गण, अन्तमुद्धत्तमि सेसए वेव ।
तेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परसोय ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (परिणयाहिं) परिणमित
हो गयी है (केसाहिं) केसा जिसके ऐसा (जीवा) जीव
(अन्तमुद्धत्तमि) अन्तमुद्धत्त (गण) होने पर (वेव) और
(अन्तमुद्धत्तमि) अन्तमुद्धत्त (सेसए) अवशेष रहने पर
(परसोय) परलोक को (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भावार्थ:-हे आर्य ! अनुपम और तिर्यक्षों के अन्तिम
समय में योग्य वा अयोग्य जिस किसी भी स्थान पर उन्हें
जाना होता है उसी स्थान के अनुसार उसकी भावना मरने
के अन्तमुद्धत्त पदके जाती है । और वह भावना उसने अपने
जीवन में भल और बुरे कार्य किये होंगे उसी के अनुसार

अन्तिम समय में ऐसी ही शेरवा (भावना) उभरी होगी
 धार शेरवा का तथा तरफ में रह हुए वेर और शेरवा करने
 क अन्तिम में पढ़ने अपने अन्तिम अनुसार शेरवा (भावना)
 ही में मरना ।

तस्मात्त्यामि जेसाण्; अणुमाय विद्याणिवा ।
 अप्सत्त्यामो धिउज्जत्ता; पत्त्यामो अहिद्विप मुक्षि ॥१७॥

अन्वयार्थ - (मुनि) हे शानीजन ! (तस्मात्) इसलिये
 (त्यामि) हम (जेसाण्) शेरवाओं के (अणुमाय)
 प्रभाव का (विद्याणिवा) ज्ञान कर (अप्सत्त्यामो) तुनी
 शेरवाओं (भावनाओं) को (धिउज्जत्ता) छोड़ कर (पत्त्या
 म्वा) अपनी प्रशान्त शेरवाओं को (अहिद्विप) अंगीकार
 करो ।

भावार्थ - हे भक्त हुए के फल जानने वाले शानी जनो !
 हम प्रकार अच्छों शेरवाओं का स्वरूप समझकर हम में से
 तुनी शेरवाओं (भावनाओं) को तो कभी भी अपने हृदय
 तक में फटकने मत दो और अपनी भावनाओं को सर्वत्र हर-
 वर करके रखो। इसी में मानव जीवन की सफलता है ।

॥इति निर्मल-प्रवचनस्य द्वादशोऽध्यायः॥

अध्याय तेरहवां

॥ श्रीमद्भगवानुवाच ॥

कोहो अ माणो अ अणिग्गहीआ,
 माया अ लोमो अ पवइइमाणा ।
 अत्तारि एए कसिणा कसाया,
 सिंघति मूलाइ पुणम्मवस्स ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रसूति ! (अणिग्गहीआ) अग्निप्र-
 हित (कोहो) कोय (अ) और (माणो) माम (पवइइ
 माणा) बकता हुआ (माया) कपड (अ) और (लोमो)
 लोम (ए ए) ये (कसिणा) सम्पत्ति (अत्तारि) चारों ही
 (कसाया) कपाय (पुणम्मवस्स) पुनर्जन्म रूप हुए के
 (मूलाइ) मूलों को (सिंघति) सींचते हैं ।

भावार्थः—हे धर्म ! निम्न नहीं किया है ऐसा कोय
 और माम तथा बकता हुआ कपड और लोम ये चारों ही
 सम्पत्ति कपाय पुनः पुनर्जन्म भरण रूप हुए के मूलों को
 इस भरा रखते हैं । अर्थात् कोय माम माया और लोम ये
 चारों ही कपाय हीन ब्रह्म तक संसार में परिभ्रमण करने
 बाध हैं ।

जे कोहणे होइ जगद्गमासी;
 विठसिय जे छ छवीरपज्जा ॥

अथे य से दृढपद गहाय-

अपिउसिप चासति पावकम्मी ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (कोइबे) कोपी (होइ) होता है वह (जगद्गामी) जगत् के अर्थ को कहे पाया है (उ) और (जे) वह (विउसिप) उपशान्त श्रेय को (उबीरपउआ) पुन वापुत करता है । (ब) जैसे (अथे) अन्वा (दृढपदं) सकबी (गहाय) महाय का मार्ग में पशुओं से कह पाता हुआ जाता है ऐसे ही (से) वह (अपिउसिप) अनुपशान्त (पावकम्मी) पाप करने बाधा (चासति) चतुर्गति रूप मार्ग में कह उठता है ।

माथार्थः—हे गौतम ! जिसने बात बात में श्रेय करने का स्वभाव कर रक्खा है वह जगत् के बीबी में अपने कर्मों से सूक्ष्मपन अध्यापन बाधिरता आदि न्यूनताओं को अपनी जिज्ञा के द्वारा सामने रख देता है । और जो कहइ उपशान्त हो रहा है उस को पुन चेतन कर देता है । जैसे अन्वा मनुष्य सकबी को लेकर बहते समय मार्ग में पशुओं आदि से कह पाता है ऐसे ही वह महाश्रेयी चतुर्गति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के बन्धन मर्यों का हुक उठता रहता है ।

जे आदि अर्थ्य वसुमेति मत्ता ।

संस्था य आय अपरिक्ख कुउआ ।

तवेण याद सहिउ सि मत्ता,

अपरी अरी परसति बिब भूये ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे आदि) जो अर्थ्य मति है वह (अर्थ्य) अपनी भाषा को (वसुमेति) सबन

बान् है ऐसा (मत्ता) मान कर (य) और (सत्ता) अपने को ज्ञानवान् समझता हुआ (अप्यारिक्त) पारमार्थ्य को (तपेय) तपस्या करके (सद्धिदति) सद्धि (अह) मैं हूँ ऐसा (मत्ता) मान कर (अयय) दूसरे (वय) मनुष्य को (विवभूय) केवल आकार मात्र (पस्तति) देखता है।

भावार्थ—हे आर्य ! जो अल्प मतिवाला मनुष्य है, वह अपने ही को संपन्नवान् समझता है और कहता है कि मेरे समान संयम रखने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। जिस प्रकार मैं ज्ञानवाला हूँ वैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का सिद्धिवाद बढ़ करता फिरता है। तथा तपवान् भी मैं ही हूँ ऐसा मान कर वह दूसरे मनुष्य को गुणशून्य और केवल मनुष्याकार मात्र ही देखता है। इस प्रकार मान करने से वह मानी पायी हुई वस्तु से हीमावस्था में जा गिरता है।

पूयण्डा जसो कामी, माणसम्माण्यकामए ।

यहु पसवइ पाथ, माया सहं ख कुण्ड ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (पूयण्डा) ज्यों की त्यों अपनी शोभा रखने के अर्थ (जसो कामी) यश का कामी और (माणसम्माण्य) मान सम्मान का (कामए) चाहने वाला (यहु) बहुत (पाथ) पाप (पसवइ) पैदा करता है (ख) और (माया सहं) कपट शस्त्र को (कुण्ड) करता है।

भावार्थ—हे गौतम ! जो मनुष्य पूजा यश मान और सम्मान का मूका है वह इन की प्राप्ति के लिए अनेक तरह

क प्रकट करके ध्यान क्षिप्त पाप ज्ञेय करता है और साथ ही
में कष्ट करने में भी य कुछ कम नहीं उतरता है।

कसिण पि ओ इम लोम

पडिपुण्ण दसेज्ज इप्पस्स ।

तण्णापि स म सत्तुस्से,

इह दुप्परप इमे आया ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—इ इन्द्रभूति (ओ) कोई (इप्पस्स) एक
मनुष्य का (पडिपुण्ण) धन धान से परिपूर्ण (इम) वह
(कसिण पि) सारा ही (लोम) कोक (दसेज्ज) वे वे
तदपि (तण्णापि) उस से भी (से) वह (न) नहीं (सत्तुस्से)
सन्तुष्ट होता है। (इह) इस प्रकार से (इमे) वह (आया)
आत्मा (दुप्परप) इच्छा से पूर्ण नहीं हो सकती है।

भावार्थ—इ गौतम ! वैश्रमण्य देव किसी मनुष्य का
हीर पद्म माणिक्य मोती तथा धन धान से भरी हुई सारी
पृथ्वी वे दवे ता भा उस स उस को सन्तोष नहीं होता
है। अतः इस आत्मा की इच्छा को पूर्ण करना महाश्र्कटिम है।

सुख्यण्णरूपस्स उ पम्भया मये

सिया इ केत्ताससमा अससया ।

मरस्स सुखस्स न तेहि किञ्चि

इच्छा इ आगाससमा अदतिआ ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (केत्ताससमा) केत्तास
पर्यंत के समान (सुख्यण्णरूपस्स) सोने चांदी के (मरस्स)

जया) अगच्छित (पद्मया) पर्वत (हु) निश्चय (भवे)
 हो और ये (सिया) कदाचित् मिल गब तत्रपि (सेहि)
 उस स (सुदस्स) छोभी (नरस्स) मनुष्य की (भिषे)
 किंचित् मात्र भी तृप्ति (न) नहीं होती है, (हु) क्योंकि
 (इच्छा) तृप्णा (आगाससमा) आकाश के समान
 (अणतियो) अमृत है ।

मायाधः हे गौतम ! केलाश पर्वत के समान खम्बे
 चाँदे असक्य पर्वतों के जितने सोने चाँदी के डेर किसी छोभी
 मनुष्य को देदेवे तो भी उसकी तृप्णा पूर्ण नहीं होती है । क्यों
 कि जिस प्रकार आकाश का अन्त नहीं है उसी प्रकार इस
 तृप्णा का कभी अन्त नहीं आता है ।

पुट्ठपो माली जया खेय द्विरण्य पसुमिस्सह ।
 पण्डिपुण्य मालमंगस्स, इह विज्जा तव खरे ॥ ७ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (साखी) शाखि (जया)
 सहित (खेय) और (पसुमिस्सह) पशुओं के साथ (द्वि-
 ण्य) गाने वाली (पण्डिपुण्य) सम्पूर्व मरी हुई (पुट्ठपो)
 पक्षी (एगम्म) एक की तृप्णा का सुझाने के लिए (माले)
 रामधेवान् नहीं है । (इह) इस तरह (विज्जा) जान कर
 (तव) तप रूप मार्ग में (खरे) विचरन करना चाहिये ।

मायाधः हे गौतम ! शाखि जब सोना चाँदी चार
 पशुओं से परिपूर्ण छोभी किसी एक मनुष्य की इच्छा को
 तृप्त करने में समर्थ नहीं है । ऐसा जान कर तप रूप मार्ग में
 प्रवृत्त हुए आत्मशुद्धि पर बिजय प्राप्त करना चाहिये । इसी
 से आत्मा की तृप्ति होती है ।

अह ययर् काहेणः माणे ए अहमा गर ।

माया गइपडिग्धाआ, लोदाआ दुइमो मय ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! आत्मा (कोहेण) कोप से (अहे) चपगति में (वयइ) जाती है (माहेण) मान से इस का (अहमा) अपम (गई) गति मिलती है (माया) कपट से (गइपडिग्धाआ) अस्ती गति का प्रतिपात होता है । (लाहाओ) कोम से (दुइओ) दोनों भव संबंधी (मय) भव प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—हे आर्ष ! जब आत्मा कोप करती है तो उस कोप से उसे नरक प्राप्ति स्थानों की प्राप्ति होती है । मान करने से वह अपम गति को प्राप्त करती है । माया करने से पुरुषत्व वा इवगति का हि अस्ती गति मिलन का प्रतिपात होता है । आत्मा कोप से जो जीव इस भव एव पर भव संबंधी भव का प्राप्त होता है ।

काहो पीइ पखासेइ, माणो विण्ण नत्तिणो ।

माया मित्ताखि मासेइ, लोभो सब्ब विण्ण सखो ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (कोहो) कोप (पीइ) प्रीति को (पखासेइ) नाश करता है (माणो) मान (विण्ण) पित्रव क (माभिओ) नाश करने वाला है । (माया) कपट (मित्ताखि) मित्रता को (नासेइ) नष्ट करता है । और (लोभो) कोम (मय) सारे सद्गुणों का (विद्यामणो) विनाशक है ।

भाषार्थः—हे राजन् ! कोपदेमा कुरा है कि वह नरकपर

की प्रीति को उस मर में नष्ट कर देता है मान जो है वह विमल भाव को कभी अपनी ओर झुकने तक भी नहीं देता । कपट से मित्रता का भग हो जाता है और खोम सभी गुणों का नाश कर बैठता है । अतः क्रोध मान, माया और खोम इन चारों ही दुर्गुणों से अपनी आत्मा को सदा सर्वदा बचाते रहना चाहिये ।

उद्यममेण ह्ये कोहः माण मद्दया जिणे ।

माया मज्झव भावेण, काम सतोसओ जिणे ॥१०॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (उद्यममेण) उपशान्त "यमा" से (कोह) क्रोध का (ह्ये) नाश करो (मद्दया) नष्टता से (माण) मान को (जिणे) जितो (मज्झव) सरल (भावेण) भावना से (माया) कपट को और (सतोसओ) सतोष से (खोम) काम को (जिणे) पराजित करो ।

भावार्थः--हे आभ ! इस क्रोध रूप पाषाण का क्षमा से दूर भगाओ और विमल भावों से इस मान का भव नाश करो । इसी प्रकार सरलता से कपट को और सतोष से खोम को पराजित करा । तभी वह मोक्ष नहीं पर कि गये पाव बापिस दुर्गों में जाने का काम नहीं ऐसे स्थान पर जा पहुँचोगे ।

असंक्रयं जीविय मा पमायए;

अरोषखोपस्स इ नरिय सार्ष ।

एवं धियाणादि जये एमत्त;

क तु विहिंसा अशया गहिति ॥ ११ ॥

अन्यथाथ इन्द्रमूर्ति ! (विभिन्न) १२ जीवन
(चारित्र्य) अस्मिन् इन्द्र ! अथ (मा पनाय) मर करे
प्रमाण (१) क्या इन्द्र (वरोचस्यारण) गुरुवस्था व अ पुर
क विद्या की (मार्ग) शरण (नवि) १२ है (१३) ऐरा
तु (विद्याण २) अष्टमी तर मे जाग व (पमते) ओ
प्रमाण (विद्या) विद्या करन जाने (अथवा) अष्टि
। अथ (१४) मनुष्य वे (मु) अष्टरे (१५) कितनी
शरण (गति) प्रार्थ करे ।

भावाथ इन्द्रम ! इस मास अष्टमि के दूर जाने पर
१ मा पन इसका भविष्य है। सारण यह पर ही
सकता है। अथ अमाचरण करन में प्रमाण मत करा। यदि
क इन्द्रावस्था में किया का शरण प्राप्त करना चाहे तो इस
म भ। यह अमफल होता है। अथ। फिर जो प्रमाथी पार
कना करने वाला अति। अथ मनुष्य है वे परलोक में निव
की शरण प्रार्थ करे। अथ न-वर्ष के होने वाला अथ स
अथ ४ १ गुरु सकता का भी वधाने बाधा नहीं है।

सुते तु यथा पट्टिपुत्र १३

त ये सेव । अथ आमुपपु १४

घोरा मुद्रता अवर्ते सरि ।

मार्कण्डेय जी य धरऽप्यमथो १२१

अन्यथाथः-हे इन्द्रमूर्ति ! (पट्टिपुत्र) मार्कण्डेय
अथ (पट्टिपुत्रजीवी) अथ विद्या रतिन स १२ १२ १२
क १ (पट्टिपु) पट्टिपुत्र पुत्र (पुत्रपुत्रजी) अथ घोर माव
से ओ माते हुए प्रमाथी मनुष्य है अथ (१) नहीं

(विससे) विश्वास करे अनुकरण्य करे क्योंकि (मुहुत्ता) समय आयुज्ज्वल करने ही से (भोरा) भयकर है। और (सरीर) शरीर भी (अचल) बल रहित है। अतः (भाकड-पक्षी) भारंड पक्षी की तरह (अप्यमत्तो) प्रमाद रहित (चर) समय में विचरण कर।

माध्यायः—हे गौतम ! द्रव्य भिन्ना से जागृत तात्पर्य बुद्धिबाधे परियुक्त पुरुष जो होते हैं वे द्रव्य और भाव से भी दक्षेमेबाधे प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि समय जो है वह अनुप्य का आयु ज्ज्वल करने में भयङ्कर है। और वह भी नहीं है कि वह शरीर मृत्यु का सामना कर सके। अतएव जिस प्रकार भारंड पक्षी अपना चुगा चुगने में प्रायः प्रमाद नहीं करता है। उसी तरह तुम भी प्रमाद रहित होकर समयी जीवन बिताने में सफलता प्राप्त करो।

जे गिजे काममोपसु एगे कूडाय गच्छइ ।

न मे दिहे परे सोप, चक्खुविट्ठा इमारइ ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (एग) कोई एक (काममोपसु) काम मोगों में (गिजे) आसक्त होता है, वह (कूडाय) हिंसा और मृषा भाषा को (गच्छइ) प्राप्त होता है फिर उससे पूछने पर वह बोलता है कि (मे) मैंने (परे सोप) परलोक (न) नहीं (विट्ठ) देखा है। (इमा) इस (राह) पौष्टिक सुख को (चक्खुविट्ठा) प्रत्यक्ष आँखों से देख रहा हूँ।

माध्यायः—हे आर्थ ! जो काम भोग में सदैव लीन रहता

अणुससिं होषवामि; इह यास पगम्मइ ।
काम भोगाणुरापसु; केस सपडियज्जइ ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! (अणुससिं) इतने मनुष्यों के साथ मरा भी (होषवामि) जो होमा होगा सो होगा (इह) इस प्रकार (यास) वे अज्ञानी (पगम्मइ) वासते हे पर भ आगिर (कामभोगाणुरापसु) काम भोगों के अनुरागी (केस) दुख ही को (सपडियज्जइ) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! वे अज्ञानी जब इस प्रकार फिर यासते हैं कि इतने दुष्कर्मों भोगों का पर लोक में जो होगा वह मेरा भी हो जायगा । इतने सब के सब लोग क्या मूर्ख हैं ? पर हे गौतम ! आगिर में वे काम भोगों के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महाम् दुखों को भोगते हैं ।

तथो से दड समारभइ; तमेसु पावरेसुय ।
अट्ठाप् य अण्डाप्; भूयग्गाम विट्ठिसइ ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! यों स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना मान करके (तथो) उसके बाद (से) वह मनुष्य (तमेसु) मम (अ) और (पावरेसु) स्वाहर जीवों के विषय (अट्ठाप्) प्रयोजन से (य) प्रयत्न (अण्डाप्) बिना प्रयोजन से (दड) मम वचन कथा के बयान को (समारभइ) समारंभ करता है । और (भूयग्गाम) प्रायिर्षी के समूह का (विट्ठिसइ) बय करता है ।

भावार्थ—हे चार्व ! नारिक लोग प्रत्यक्ष जीवों को

बोड़ कर मथिप्यत् की कौम छाश करे इस प्रकार कह कर, अपने दिष्ट को कठोर बना खेते है। फिर वे, इसते बखते अस जीबों और स्थावर जीवों की प्रयोजन से अथवा विना प्रयोजन से, हिंसा करने के लिए, मन, बचन काया के योगों को प्रारम्भ कर असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं।

हिंसे वासे मुसायार्ह, माइझे पिसुये सडे ।
मुंखमाणे सुरं मस, सेयमेअ ति मअइ ॥ १८ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग नर्क को न मान कर वह (हिंसे) हिंसा करने वाळा (वासे) अज्ञानी (मुसायार्ह) फिर झूठ बोलता है (माइझे) कपट करता है, (पिसुये) निम्ना करता है (सडे) दूसरों को ठगने की कसूत करता रहता है (सुर) मदिरा (मसं) माँस (मुंखमाणे) भोगता हुआ (सेयमेअ) श्रेष्ठ है (ति) ऐसा (मअइ) मानता है।

भाषार्थः—हे गौतम ! स्वर्ग नर्क आदि की असम्भावना करके वह अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ झूठ बोलता है प्रत्येक बात में कपट करता है। दूसरों की निंदा करने में अपना जीवन अर्पण कर बैठता है। दूसरों को ठगने में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर देता है। और मदिरा पर्व मांस खाता हुआ भी अपना जीवन श्रेष्ठ मानता है

कायसा वयसा मत्ते, विसे गिये य इरियसु ।
पुइओ मस सखियाइ, सिखणागु ब्य महिय ॥ १९ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! ये नास्तिक लोग (कायसा) काया करके (वयसा) बचन करके (मत्ते) गर्वाश्रित होने

बाधे (बिले) घन में (य) घोर (इधिसु) क्षियों में (गिहै) आसक्त हो रहे हैं ऐसे वे मनुष्य (बुद्धयो) राग रूप करके (मम) कर्म मम को (संविषद्) इकट्ठा करते हैं (एव) जैसे (मिसूयागु) शिशुमाग ' अक्षसिपा ' (महिष) मिट्टी से छिपटा रहता है ।

भावार्थः—हे चार्य ! मन वचन और काया से राग करके बाधे व नास्तिक जाग घन धार क्षियों में आसक्त हो कर रागरूप से राग कर्मों का अमल धारमा पर लेप कर रहे हैं । पर उस कर्मों के उद्भव काल में जैसे अक्षसिपा मिट्टी से उन्मल हो कर फिर मिट्टी ही से छिपटाता है किन्तु सूर्य की आलापना से मिट्टी के स्वन पर वह अक्षसिपा महान् कण उड़ाना व इसी तरह वे नास्तिक लोग भी जन्म जन्मान्तरों में महान् कष्टों व उठावेंगे ।

तत्रो पुटो आयकेश गिलाशो परितप्पह ।

पमीआ परलागरसः कम्माणुप्येहि अप्पयो ॥ २० ॥

सम्बन्धः—हे इन्द्रभूते ! कर्म रोंप देने के (तत्रो) पमान् (आयकेश) असाध्य रोगों से (पुटो) घिरा हुआ वह नास्तिक (गिलाशो) ग्लानि पाता है और (परलो-गरस) परलोक के भय से (पमीआ) डरा हुआ (अप्पयो) अपने दिने हुए (कम्माणुप्येहि) कर्मों की रोक कर (परि-तप्पह) घेर पाता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! पहले तो वे विषयों के जोरुप हो कर कर्म रोंप देते हैं । फिर उस कर्मों का उद्भव काल मिट्टा जाता है । तो वे असाध्य रोगों से घिर जाते हैं । उस

समय बड़ी ग़लानि उभई होती है। नर्कादि के दुखों से वे बड़े घबराते हैं। और अपने किये हुए पुरे कर्मों के फलों को देख कर वे अत्यन्त खेद पाते हैं।

सुभा मे नरए ठाखा, असीलाण घ जा गई ।

बासाण कूरकम्माण, पगाडा अत्थ वेयणा ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! वे सोचते हैं कि (मे) मैंने (नरए) नर्क में (ठाखा) कुंभी, बैतरणी, आदि जो स्थान हैं उन के नाम (सुभा) सुने हैं (घ) और (असीलाण) घुराचारियों की (बा) जो (गई) मारकीय गति होती है उसे भी (अत्थ) जहाँ पर उन (कूरकम्माण) कूर कर्मों के करने वाले (बासाण) अज्ञानियों को (पगाडा) प्रगाढ़ (वेयणा) वेदना होती है।

भावार्थः—हे आर्य ! नास्तिक जग नर्क और स्वर्ग किसी का भी न मान कर खूब पाप करते हैं। जब उन कर्मों का उदय काळ निकट आता है। तो उनको कुछ असह्यता महसूस होन लगती है। तब वे सोचते हैं कि सच है हमने तत्त्वज्ञों द्वारा सुना है कि नरक में पापियों के लिए कुम्भियों बैतरणी मदी आदि स्थान हैं। और उन दुष्कर्मियों की जो मारकीय गति होती है, वहाँ कूरकर्म अज्ञानियों का प्रगाढ़ वेदना होती है।

सय्य विलापिअ गीअ, सय्य नट्ट विडबिअ ।

सय्ये आहरणा भारा, सय्ये कामा दुहायहा ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (सय्य) सारे (गीअ)

गीत (विज्ञविध) विज्ञाप के समान हैं । (सर्व) सारे (नष्ट) नृप (विदविध) विद्वन्मना रूप हैं । (सब्दे) सारे (आदरणा) आभरण (भारा) भार के समान हैं । और (मध्ये) सम्पूर्ण (कामा) कामभोग (दुहायदा) दुष्ट प्राप्त कराने वाले हैं ।

मायार्थः—हे गौतम ! सारे गीत विज्ञाप के समान हैं । सारे नृप विद्वन्मना के समान हैं । सारे रत्न अरिह आभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म यन्मात्रों में दुष्ट देने वाले हैं ।

अहह सीहो य मिथ गहाय;

मच्छू नर नेह दु अन्तकासे ।

न तस माया य पिमा य माया;

कात्तमि तम्मि सहारा मवति ॥ २३ ॥

कान्यार्थ—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (बड़ा) जैसे (सीहो) सिंह (मिथ) युग को (गहाय) पकड़ कर उसका अन्त कर बाबता है (न) ऐसे ही (मच्छू) मनु (दु) शिक्षण करके (अन्तकास) आयुष्य पूर्ण होने पर (नर) मनुष्य को (नेह) परलोक में ले जा कर परलोक देती है । (तम्मि) उस (कात्तमि) कास में (तस) उस के (माया) माता (या) अथवा (पिमा) पिता (न) अथवा (माया) माता (सहारा) उस दुष्ट को बंध मात्र भी रोकने वाले (न) नहीं (मवति) होते हैं ।

मायार्थः—हे धार्य ! जिस मन्मर सिंह आगते हुए युग को पकड़ कर उसे मार बाबता है । इसी तरह मनु भी मनु

प्य को परलोक में ले जा कर पटक देती है । उस समय उस के भाता पिता भाई आदि कोई भी उस के हुल्ल का बँटवारा कराके भागीदार नहीं बनते हैं । और न अपनी निजी आयु में से भी आयु का कोई भाग ही दे कर मृत्यु से उसे बचा सकते हैं ।

इमं च मे अस्थि इमं च नरिणः ।

इमं च मे किञ्चमिम अकिञ्चं ।

तं एवमेव क्षालप्यमाणः ।

हरा हरति ति कइ पमाप्नो ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (इमं) यह भाग्यादि (मे) मेरा (अस्थि) है (च) और (इमं) यह घर (मे) मेरे (किञ्च) करने योग्य है (च) और (इमं) यह व्यापार (अकिञ्चं) नहीं करने योग्य है (एवमेव) इस प्रकार (क्षालप्यमाणः) बोलनेवाले प्रमादियों के (तं) आयु को (हरा) रात दिन रूप और (हरति) हरण कर रहे हैं (ति) इस विष (कइ) कैसे (पमाप्नो) प्रमाद कर रहे हो ?

भाषार्थ—द गौतम ! घाम्य तो मेरा है पर घन मेरा नहीं है । यह घर करने का है और यह बिना लाभ का व्यापार मेरे नहीं करने का है । आदि इस प्रकार बोलने वालों का आयु तो रात दिन रूप और हरण करते जा रहे हैं । फिर प्रमाद क्यों करते हो ?

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य त्रयोदशोऽध्यायः ॥

गीत (विद्वद्विषयं) विज्ञाप के समान हैं । (सख्यं) सारे (मनु) मनुष्य (विद्वद्विषयं) विद्वद्भना रूप हैं । (सख्ये) सारे (आदरणा) आभरण (भारा) भार के समान हैं । और (सख्ये) सम्पूर्ण (कामा) कामभोग (दुःखदहा) दुःख प्राप्त कराने वाले हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! सारे गीत विज्ञाप के समान हैं । सारे मनुष्य विद्वद्भना के समान हैं । सारे रख अर्थात् आभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग अन्तर्जन्मों में दुःख देने वाले हैं ।

अहह सीहो य मित्र गहाय,

मरुतु नर नेह ह अन्तकाशे ।

न नस माया य पित्रा य माया,

कालाभिम तमिम सहरा भवति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (अह) जैसे (सीहो) सिंह (मित्र) युग को (गहाय) पकड़ कर उसका अन्त कर दाखता है (य) वैसे ही (मरुतु) मरुतु (ह) निघ्न्य करके (अन्तकाशे) आधुन्य पूर्ण होने पर (नर) मनुष्य को (नेह) परलोक में ले आ कर परक देती है । (तमिम) इस (कालाभिम) काल में (तस) उस के (माया) माता (या) अथवा (पित्रा) पिता (य) अथवा (माया) माता (सहरा) इस दुःख को ऐसा मात्र भी रोकने वाले (य) नहीं (भवति) होते हैं ।

भाषार्थः—हे धार्य ! जिस मकर सिंह भागते हुए युग को पकड़ कर उसे मार दाखता है । इसी तरह मरुतु भी मनु

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (पासह) देखो (बढ़रा) यास्तक तथा (बुढ़डाह) बूढ़ (बियति) शरीर त्याग देते हैं । और (गम्भरथा) गम्भस्थ (माखवा धि) मनुष्य भी शरीर त्याग देते हैं (जह) जैसे (सेखे) बाग पची (वट्टव) घटर को (हरे) हरण कर खे जाता है (पय) इसी तरह (भाठकस-पम्मि) उम्र के बीस जाने पर (तुट्टह) मानव-जीवन टूट जाता है ।

भाषार्थ—हे पुत्रो ! देखो कितनेक तो वास्तव में ही तथा कितनेक बृद्धावस्था में अपने मानव शरीर को छोड़ कर यहाँ से चले पसते हैं । और कितनेक गर्मावाम में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं । जैसे बाग पची अवामक घटेर को खा बयोबता है वैसे ही न मालूम किस समय आयु के पय हो जाने पर मृत्यु प्रायों को हरण कर लेगी । अर्थात् आयु के क्षय होने पर मानव-जीवन की श्रृंखला टूट जाती है ।

मायाहिं पियाहिं सुप्पइ ।

मो सुलहा सुगई य पेच्छठ ।

एयाइ मयाइ पेडिया ;

आरमा विरमेज्ज सुव्वप ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! माता पिता के मोह में कैस कर जो धर्म नहीं करता है वह (मायाहिं) माता (पियाहिं) पिता के द्वारा ही (सुप्पइ) परिभ्रमण करता है (य) और उसे (पेच्छठ) परलोक में (सुगई) सुगति मिलना (सुलहा) सुखम (न) नहीं है । (एयाइ) इन (मयाइ) भयों को (पेडिया) देख कर (आरमा) हिंसादि आरम से (विर मेज्ज) निवृत्त हो, बही (सुव्वप) सुमतवास्ता है ।

अध्याय चौदहवां

भगवान् श्रीशृणभोवाच

सयुग्मह किं न युग्मह, सयोही खलु पेश दुःखदाः
यो ह्यणमति राहठः सो सुखम पुणरपि जीविय ॥ १ ॥

अन्वयार्थ :- हे पुत्रो ! (सयुग्मह) धर्म बोध करो (किं) सुविधा पाते हुए क्यों (न) नहीं (युग्मह) बोध करते हो ? क्योंकि (पश्च) परलोक में (खलु) निश्चय ही (सयोही) धर्म-प्राप्ति होना (दुःखदा) दुर्लभ है । (राहठ) गयी हुई राशि (या) नहीं (ह) निश्चय (उच्यमति) पीछी आती है । (पुणरपि) और फिर भी (जीविय) समुप्य मम्म मित्रता (सुखम) सुखम (न) नहीं है ।

भावार्थ :- हे पुत्रो ! सम्बन्धरूप धर्म बोध-को प्राप्त करो । सब तरह से सुविधा होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते ? अगर मानव जन्म में धर्म-बोध प्राप्त न किया तो फिर धर्म-बोध प्राप्त होना महात् कठिन है । गया हुआ समय तुम्हारे लिए वापस खोद कर आने का नहीं और न मानव जीवन ही सुखमता से भिन्न सकता है ।

दहरा पुरदाह पासह, गप्पत्था पि थियति माणया।
सरो जह पदपं हरे, एवमाउच्ययम्म तुहरे ॥ २ ॥

विरया धीरा समुद्रिया।

कोइकायरियाइ पीसणा ।

पाये ए इयंति मज्जसो।

पाषाठ विरिया अभिमिच्छुडा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (विरया) पौत्रशिक्षक सुक्तों से जो विरक्त है और (समुद्रिया) सदाचार के सेवन करने में सावधान जो है (कोइकायरियाइ) श्रेष्ठ माया और उप-सहस्य मान एवं शोभ को (पीसणा) नाश करने वाला जो है, (मज्जसो) मम वचन काया से जो (पाये) प्राणों को (ए) नहीं (इयंति) इनता है (पाषाठ) हिंसाकारी अनुष्ठानों से जो (विरिया) विरक्त है और (अभिमिच्छुडा) श्रेष्ठादि से उपशान्त है पित्त जिसका उस को (धीरा) धीर पुत्र कहते हैं ।

माथार्थः—हे पुत्रो ! मार काट या मृग्य करके कोई धीर कहलाना चाहे तो वास्तव में वह धीर नहीं बन सकता है । धीर तो वह है जो पौत्रशिक्षक सुक्तों से अपना मन मोड़ लेता है सदाचार का पालन करने में सदैव सावधानी रखता है श्रेष्ठ माया और शोभ इन्हें अपना आन्तरिक शत्रु समझ कर इनके साथ युद्ध करता रहता है और उस युद्ध में उन्हें मर कर विजय प्राप्त करता है; मम, वचन और काया से किसी तरह दूसरों के हक में भुला न हो ऐसा हमेशा ध्यान रखता रहता है और हिंसादि आरंभ से दूर रह कर जो उप-शान्त पित्त से रहता है ।

जे परमयइ पर अण्ण।

संसारे परिवत्तइ मज्ज ।

अभ्ययार्थः—हे पुत्रो ! माता विनापि कौटुम्बिक ज्यों के मोह में फँस कर जिसने धर्म नहीं किया वह उन्हीं के कारणों से संसार के चक्र में घनेक प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ भ्रमण करता रहता है और जन्म जन्मान्तरों में भी उसे सुगति का मिथना सुखम नहीं है। अतः इस प्रकार संसार में भ्रमण करने से होने वाले घनेक कष्टों को देख कर जो हिंसा झूठ चोरी धमिचार आदि कामों से बिरह रह पही मानव जीवन को सफल करमे पाछा सुप्रती पुरुष है।

जमिण जगति पुटा जगा;

कम्मेहिं लुप्पति पाखिणो ।

सयमेव कहेहिं गाहः

सो तस्स उचेज्ज पुट्ठय ॥ ४ ॥

अभ्ययार्थ हे पुत्रो ! (जमिण) जो हिंसा से भिड़त नहीं होते हैं उनको यह होता है कि (जगति) संसार में (पाखिणो) वे प्राणी (पुटो) पृथक् पृथक् (जगा) पृष्ठी आदि स्थानों में (कम्मेहिं) कर्मों से (लुप्पति) भ्रमण करते हैं। क्योंकि (सयमेव) अपने (कहेहिं) किये हुए कर्मों के द्वारा (गाहः) मरकादि स्थानों को वे प्राप्त करते हैं। (तस्स) उन्हें (पुट्ठय) कर्म स्वयं अर्थात् अपने दिव (सो) नहीं (उचेज्ज) चोखते हैं।

भाषार्थः हे पुत्रो ! जो हिंसादि से मुक्त नहीं मोचते हैं वे इस संसार में पृष्ठी पानी मरक और विषय आदि घनेक स्थानों और चोनिधों में कहीं के साथ घूमते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयमेव ही ऐसे कर्म किये हैं कि जिन कर्मों के भोगे बिना उनका निपटारा कभी हो ही नहीं सकता है।

हिमया) घेटे (घाहितं) कहे हुए (समाधि) समाधि मार्ग को (न) नहीं (विजाणति) जानते हैं ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! इस ससार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं वे काम भोगों में घासफूस हो कर फायर की तरह बोलते हुए समाधिपर्य में इटीछापन दिखाते हैं उन्हें ऐसा समझो कि वे वीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

अवक्स्तुव दक्स्तुवाहिय ।

सद्वस्तुअवक्स्तु वसथा ।

एदि इ सुनिरुद्ध धंसणे ।

मोहायिजेण कहेण कम्मुणा ॥ ८ ॥

अन्वयाद्यः—हे पुत्रो ! (अवक्स्तुव) तुम अपने क्यों बने जा रहे हो ! (दक्स्तुवाहिय) जिनने देखा है उनके वाक्यों में (सद्वस्तु) अर्थात् सबको और (अवक्स्तुवसथा) हे शान्त शून्य मनुष्यो ! (इदि) प्रहस्य करो वीतराग के कहे हुए भागमों को । परलोकादि नहीं है ऐसा कहने वालों के (मोहायिजेण) मोहवश (कहेण) अपने किये हुए (कम्मुणा) कर्मों द्वारा (वसथा) सम्यक् ज्ञान (सुनिरुद्ध) अर्थात् वीतराग के ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! कर्मों के शुभानुष्ठान फल होते हुए भी जो उसकी नास्तिकता बताता है वह अन्धाही है । ऐसे को कहना पड़ता है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के वश से स्वर्ग भरकादि देखे हैं उनके वाक्यों को प्रमाण मूल वह माने और उनके कहे हुए वाक्यों को प्रहस्य कर

अनुदम्रणिषा उ पादिया;

इति सखाप मुणी ण मज्जरं ॥६॥

अन्यथाथ - हे पुत्रो ! (जे) जो (पर) दूसरे (जण) मनुष्य का (परभावई) अपना स लेखता है वह (सत्सारे) समार में (मइ) अत्यन्त (परिबत्ताइ) परिभ्रमण करता है (अनु) इमं लिण (पादिया) पापिनी (इत्तणिषा) मित्रा का (इति) पूर्वी (मत्ताय) जान कर (मुणी) साधु पुरुष (ण) नहीं (मज्जरं) अभिमान करे ।

भाषार्थः - हे पुत्रा ! जो मनुष्य अपने से जाति कुछ उन्नत रूप आदि में ग्यून हो उसकी अवज्ञा या मित्रा करने वह - नुष्य शीघ्र व ल तक समार में परिभ्रमण करता करता है । जिस बन्धु का पाकर मित्रा की थी वह पापिनी निज समय में आरक हान उरथा में पटकनेवासी है । देसा जान कर स उ जान न गा कभी दूसरे की मित्रा ही करते हैं आर न पा । दुष्ट मनुष्य का कभी गर्व न करते हैं ।

ज १६ सायाणुजरा

अ नाययज्ञा कामेहि मुण्डिया ।

॥७॥

न विजाणति समादिमादित ॥ ७ ॥

अन्यथाथः - हे पुत्रो ! (इह) इस समार में (जे) जो (मयापु) यदि हम माता के (अग्येववत्ता) साथ (न) मनुष्य (कामेहि) काम भोगों में (मुण्डिया) - हा रह है धार (विजणममं) राज सरील (पा

द्विमया) घेरे (आहित) कहे हुए (समाधि) समाधि मार्ग को (न) नहीं (विज्ञायति) जानते हैं ।

भाषार्थ:-हे पुत्रो ! इस ससार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं वे काम भोगों में आसक्त हो कर कायर की तरह बोलते हुए धर्माचरण में इटीछापन दिखाते हैं उन्हें ऐसा समझो कि वे भीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

अवक्लुष दक्लुषादियः

सदहसु अवक्लु दसणा ।

इदि इ मुनिरुद दसणे ।

मोहयिष्येण कडण कम्मुणा ॥ ८ ॥

अन्वयाद्यः-हे पुत्रो ! (अवक्लुष) तुम अपने क्यों घने जा रहे हो ! (दक्लुषादिय) जिनमे देखा है उनके वाक्यों में (सदहसु) अज्ञा रक्तो और (अवक्लुर्दसणा) हे ज्ञान शून्य मनुष्यो ! (इदि) ग्रहण करो भीतराग के कहे हुए धारमों को । परलोकादि नहीं है ऐसा कहने वालों के (मोहयिष्येण) मोहबश (कडेय) अपने किये हुए (कम्मुणा) कर्मों द्वारा (दसणे) सम्यक् ज्ञान (मुनिरुद) अच्छी तरह बका है ।

भाषार्थ:-हे पुत्रो ! कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी नास्तिकता बताता है वह अन्धाही है । ऐसे को कहना पड़ता है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के वश से स्वर्ग नरकादि देखे हैं उनके वाक्यों को प्रमाण भूत, यह माने और उनके कहे हुए धारमों को ग्रहण कर

अनु इत्यणिया उ पायिया;

इति सखाय मुणी ण मज्झै ॥६॥

अ-धयाथ -हे पुत्रो ! (जे) जो (पर) दूसरे (अथ) मनुष्य का (परभवद्) व्यवसाय देखता है वह (ससारे) भ्रम में (अह) अत्यन्त (परिषत्तह) परिश्रम करता है (अनु) इसलिये (पायिया) पायिनी (इत्यणिया) निम्ना का (इति) ऐसी (सखाय) जान कर (मुणी) साधु पुरुष (ण) नहीं (मज्झै) अभिमाम करे।

भावार्थ -हे पुत्रो ! जो मनुष्य अपने से जाति कुछ उन्नत रूप आदि में स्थित हो उसकी व्यवसाय निम्ना करने वह -मनुष्य शीघ्र फल तक ससार में परिश्रम करता रहता है। जिस वस्तु का वाकर निम्ना की थी वह पायिनी निम्ना इसमें न आकर न पृथक् पृथक् पदार्थों में परकनेवाली है। ऐसा जान कर मनुष्य न जानता दूसरे की निम्ना ही करते हैं और न पाया हुआ वस्तु का कभी गर्व भी करते हैं।

अ १६ सायाणुनरा

अभ्यासवया कामेहि मुच्छिया।

विहराणम्म पमारत्तया;

न विजाणति समादिमादित ॥ ७ ॥

अभ्यासार्थः-६ पुत्र (१६) इस ससार में (जे) जो (यवानु) यदि इस माता के (अय्येववया) गाय (अण) मनुष्य (कामेहि) काम भोगों में (मुच्छिया) नष्ट हो रहा है और (विहराणम्म) दीनता में (पमारत्तया)

अमर्षिषु पुरा वि मिषक्षुभो;

आपसावि भवति सुख्यता ।

एषाह गुणाहं आहु ते।

कासवस्त अणुधम्म चारिणो ॥ १० ॥

अन्वयार्थ - हे (मिषक्षुभो) मित्रको ! (पुरा) पहले (अमर्षिषु) दुष्ट को (वि) और (आपसावि) सविष्यत् में होंगे वे सब (सुख्यता) सुखी होने से मित्र (भवति) होते हैं । (ते) व सब मित्र (एषाहं) इन (गुणाहं) गुणों को एकसे (आहु) कहते हैं । क्योंकि, (कासवस्त) आपभदेव एवं महावीर भगवान के (अणुधम्मचारिणो) वे चर्मानुचारी हैं ।

भाषार्थ - हे मित्रको ! जो पीते हुए काष्ठ में तीर्थकर हुए हैं, उनके और सविष्यत् में होंगे उन सभी तीर्थकरों के कथनों में अन्तर नहीं होता है । सभी का मन्त्रण एक ही सा है । क्योंकि वे सुखी होने से राग द्वेष रहित जो मित्र वह है उसके प्राप्त कर लेते हैं । इसीसे आपभदेव और भगवान् महावीर आदि सभी "ज्ञान दर्शन चारित्र्य से मुक्ति होती है" ऐसा एक ही सा कथन करते हैं ।

सिषिहेण वि पाण माहये।

आपहिते अणिपाण सपुदे ।

येय सिद्धा अण्ठसो।

सपह जे अण्ठागयाधरे ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ - हे पुत्रो ! (जे) जो (आपहिते) आप

उनके अनुसार अपनी प्रवृत्ति से चनाहें । हे ज्ञान शून्य मनुष्यो ! गम कहते हो कि वर्तमान् काष्ठ में जो होता है वही हे और सब ही मास्तिष्क है । ऐसा कहने से तुम्हारे पिता और पितामह की भी मास्तिष्कता सिद्ध होगी । और जब इन की ही मास्तिष्कता होगी तो तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई ? पिता के बिना पुत्र की कभी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । अतः मूल काल में भी पिता या ऐसा अवश्य मामला होगा । इसी तरह मूल और मध्यम काष्ठ में नर स्वर्ग आदि के होने पाछे सुख दुःख भी अवश्य हैं । कमों के शुभाशुभ कष्ट स्वरूप नर स्वर्गादि नहीं है ऐसा कहता है असंख्य मोक्षदाता कि यह हुए अपने कमों से सम्यक् ज्ञान बका हुआ है ।

गार पि अ आवसे नरे, अणुपुष्यं पाण्डे सिअए ।
समता स पथ सुधवते, द्याख गच्छे ससोगय ॥६१॥

शान्धयाथ - हे पुत्रो ! (गार पि अ) पर को (आवसे) रहता हुआ (नर) मनुष्य भी (अणुपुष्यं) जो धर्म अथवा अणुक्रम से (पाण्डे) पाण्डों की (सिअए) यत्ना करता रहता है जिससे (सम्बन्ध) सब जगह (समता) समभाव है जिसके द्वारा (सुधवते) सुप्रसन्न हो गृहस्थ भी (दयाख) दयाभाव के (ससोगयं) लोक को (गच्छे) जाता है ।

आयाथ - हे पुत्रो ! जो गृहस्थाश्रम में रह कर भी धर्म भक्षण करके अपनी शक्ति के अनुसार अपनी तथा पराश्रो पर सब जगह समभाव रखता हुआ प्राणियों की हिंसा नहीं करता है वह गृहस्थ भी इस प्रकार का जन अपनी तरह पावता हुआ स्वर्ग को जाता है । मध्यम में हम के लिए मोक्ष भी नष्ट हो है ।

द्वर से पीड़ित मनुष्यों की भाँति (पृथक् दुःखे) एकान्त
दुःख भुक्त (खोप) खोपों में (विपरिवासाद्युवेह) पुनः पुनः
जन्म मरण को प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—हे मनुजो ! दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त कर
के फिर भी जो सम्पत्-ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं,
और नरकादि के माता प्रकार के दुःख रूप भयों के होते हुए
भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं वे अपने
किये हुए कर्मों के द्वारा द्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह एकान्त
दुःखकारी जो यह सोच है, इस में पुनः पुनः जन्म मरण
को प्राप्त करते हैं ।

अथा कुम्मे सञ्जगाहः सप वेहे समाहरे ।

एध पावाहं मेधावी, अमप्येष समाहरे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (अथा) जैसे (कुम्मे) कसुभा
(सञ्जगाहं) अपने अङ्गोपाङ्गों को (सप) अपने (वेहे)
शरीर में (समाहरे) सिक्का खाता है (एध) इसी तरह
(मेधावी) पण्डित जन (पावाहं) पापों को (अमप्येष)
अप्यारम्भ ज्ञान से (समाहरे) संभार कर लेते हैं

भाषार्थः—हे आर्य ! जैसे कसुभा अपना अहित होता
हुआ खेज कर अपने अङ्गोपाङ्गों को अपने शरीर में सिक्का
खाता है इसी तरह पण्डित जन भी विषयों की ओर जाती
हुई अपमो इन्द्रियों को अप्यारम्भ ज्ञान से संकुचित कर
रखते हैं ।

साहरे इत्यपाय यः मण पंचमिद्रियाणि यः ।

पावर्क च परीणामः भासा दोष च तारित ॥ १४ ॥

हिस के क्षिण (निबिडेण पि) मन चयन कम से (पाण) प्राणों का (माइणे) नहीं हमते (चसियाण) मिश्रम रहित (मयुइ) इन्द्रियों का गोपे (पय) इस प्रकार का जीवन करन से (चयुतसो) अनंत (सिद्धा) मोक्ष गये है और (मय्पइ) वर्तमान में जा रहे हैं (भण्णागयावरे) और अपना मत अध्याम भविष्यत् में जायेंगे

माध्यायः-हे पुत्रो ! जो आराम हित के क्षिप् एकेन्द्रिय से लेकर ऐकन्द्रिय पर्यंत प्राणी मात्र की मन वचन और कम से हिमा नहीं करते हैं और अपनी इन्द्रियों को विषय वामना की ओर घूमने नहीं देते हैं वन इसी मत के पावन करते रहने से भूत काक में अनंत जीव मोक्ष पहुँचे हैं । और वर्तमान में जा रहे हैं । इसी तरह भविष्यत् पक्ष में भी जायेंगे ।

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समुत्क्रुष्टा अतथो माणुसर्षः

वदु मय वालिसेष चक्षेमो ।

एगत्तुक्खं अरिपप कोप्पः

सद्धम्मुणा विप्परियासुपेइ ॥ १२ ॥

अथवाच - (अंतर्धो) हे मनुजो ! तू (समुत्क्रुष्टा) सम्यक् ज्ञान प्राप्त करो (माणुसर्ष) मनुष्य अब मिथ्या दृष्टि है । (मयं) वरुणादि मय को (वदु) देख कर (वालि मयं) मूर्खता से दिव्य को (चक्षेमो) जो प्राप्त नहीं करते वे (सद्धम्मुणा) अपने दिव्य रूप कमों के द्वारा (अरिपप)

हैं। वास्तव में इतना मिले सम्पूर्ण ज्ञान है वही यथेष्ट ज्ञानी-जन है। बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है।

संबुज्जमास्ये ष खरे मत्तीमः

पावाठ अप्पाण्णि निबहुपज्जा

हिसप्पसूयाह पुद्दाहं मत्ताः

वेराणुवधीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (संबुज्जमास्ये) तुम्हें जो ज्ञानने बाधा (मत्तीम) बुद्धिमान् (खरे) मनुष्य (हिसप्पसूयाह) ईसा से उत्पन्न होने वाले (पुद्दाहं) तुम्हें जो (वेराणुवधीणि) कर्मबंधहेतु (महम्मयाणि) महाभयकारी (मत्ता) मान कर (पावाठ) पापसे (अप्पाण्णि) अपनी आत्मा को (निबहु पज्जा) निवृत्त करते रहते हैं।

भावार्थः—हे आर्य ! बुद्धिमान् मनुष्य वही है, जो सम्पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से उत्पन्न होने वाले तुम्हें जो कर्म बंध का हेतु और महाभयकारी मान कर पापों से अपनी आत्मा को दूर रखता है।

आपगुत्ते सया दत्ते क्षिप्तसोप अयासये ।

जे घम्म सुखमपन्नाति; पट्ठिपुअमयात्तिस्स ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे हृद्यभूति ! (जे) जो (आपगुत्ते) आत्मा को शोषता हो (सया) इयेंसा (दत्ते) इतिश्रुतों का समन करता हो (क्षिप्तसोप) लेरता है जो ससार के श्रुतों को और (अयासये) नूतन कर्म बंधन रहित जो प्रकृप हो,

अभ्ययार्थः—हे आर्य ! (तारितं) कत्तने की तरह ज्ञानी जन (हाथपाप य) हाथ और पापों की क्यर्थ बहान किया को (मयं) मन की अपव्यता को (य) और (पंचेन्द्रियाणि) विषय की ओर घूमती हुई पाँचों ही इन्द्रियों को (च) और (पापकं) पाप के हेतु (परीक्षामं) जाने-बाखे अभिप्राय को (च) और (भासा होस) साबस भाषा बोलने को (साहरे) रोक रखते हैं ।

भाषायाः—हे आर्य ! जो ज्ञानी जन है वे कहुप की तरह अपने हाथ पापों को संकुचित रखते हैं । अर्थात् उनके द्वारा पाप कर्म नहीं करते हैं । और पापों की ओर घूमते हुए इस मन के बेग को रोकते हैं । विषयों की ओर इन्द्रियों को अँकमे तक नहीं देते हैं । और बुरे भावों को हृदय में नहीं जाने देते । और जिस भाषा से दूसरों का बुरा होता हो ऐसी भाषा भी कभी नहीं बोलते हैं ।

एयं शुष्पाणिषो सारं, अं न हिंसति कंचयं ।

अहिंसा समयं चेद्य, एतावतं विद्याधिया ॥ १५ ॥

अभ्ययार्थः—हे आर्य ! (शु) निश्चय करके (आशिषो) ज्ञानियों का (एयं) यह (सारं) बात है कि (अं) जो (कंचयं) किसी भी जीव की (न) नहीं (हिंसति) हिंसा करते (अहिंसा) अहिंसा (चेद्य) ही (समयं) शास्त्रीय तत्त्व है (एतावतं) बस इतना ही (विद्याधिया) विज्ञान है । यह सयेंह ज्ञानीजन है ।

भाषायाः—हे आर्य ! ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् अब ज्ञानियों का सारमूल तत्त्व यही है कि वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते । वे अहिंसा ही को शास्त्रीय ममान विषय समझते

हैं। वास्तव में इसना जिसे सम्पूर्ण ज्ञान है वही मयेष्ट ज्ञानी
जन है। बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा
को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है।

संयुक्तमाणे च खरे मर्ताम;

पावाड अप्पाण निबद्धपुञ्जा

हिंसपस्सुपाई दुहाइ मत्ता;

येराणुवचीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (संयुक्तमाणे) तत्त्वों को जानने
वाला (मर्ताम) बुद्धिमान् (खरे) मनुष्य (हिंसपस्सुपाई)
हिंसा से उत्पन्न होने वाले (दुहाई) दुर्गों को (येराणुवचीणि)
कर्मबंधहेतु (महम्मयाणि) महाभयकारी (मत्ता) मान
कर (पावाड) पापसे (अप्पाण) अपनी आत्मा को (निबद्ध
पुञ्जा) निवृत्त करते रहते हैं।

भाषार्थः—हे आर्य ! बुद्धिमान् मनुष्य बड़ी है, जो सम्पूर्ण
ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से उत्पन्न होने वाले दुर्गों
को कर्म बंध का हेतु और महाभयकारी मान कर पापों से
अपनी आत्मा को दूर रखता है।

आपणुत्ते सया वंते। विज्झमोए अणासवे ।

जे धम्म सुखमफळाति, पडिपुचमणासिस ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमुनि ! (जे) जो (आपणुत्ते)
आत्मा को गोपता हो (सया) इमेणा (वंते) इन्द्रियों को
इमन करता हो (विज्झ मोए) देखता है जो सत्ता के शीर्षों
को और (अणासवे) मृतम कर्म बंधन रहित जो पुरुष हो,

बह (परिशुद्ध) परिष्कृत (चण्डालिप्त) चण्डाल (मुर्ख)
 तुल (धर्म) धर्म को (चण्डालिप्ति) कहता है ।

भाषार्थ-हे गौतम ! जो चण्डाली आत्मा का इमन
 करता है इन्द्रियों के विषयों के साथ जो बिजय को प्राप्त
 करता है समार में परिभ्रमण करने के हेतुओं को नष्ट कर
 डालता है और नर्याण कर्मों का बंध नहीं करता है वही
 जानी ज्ञान सब मान्य धर्म मूलक ठरकों को कहता है ।

म कम्मणा कम्म खयेंति पाप्ता;

अकम्मणा कम्म खयेंति धीरो ।

मेघाविणो क्षाममया वतीता;

सतोत्तिणो मोपकरेंति पाप ॥ १८ ॥

अम्ययाथा-हे इन्द्रभूति ! (बाबा) जो चण्डाली ज्ञान
 है वह (कम्मणा) हिंसादि कर्मों से (कम्म) कर्म को (न)
 नहीं (खव ले) नष्ट करते ~ (धीरो) बुद्धिमान् मनुष्य
 (अकम्मणा) अहिंसादिओं से (कम्म) कर्म (खयेंति)
 नष्ट करते हैं (मेघाविणो) बुद्धिमान् (क्षाममया) क्षाम
 से (वतीता) रहित (सतोत्तिणो) संतोषी होते हैं वे (पाप)
 पाप (मोपकरेंति) नहीं करते हैं ।

भाषार्थ-हे गौतम ! हिंसादि के द्वारा पूर्व संचित
 कर्मों को हिंसादि ही से जो चण्डाली जीव नष्ट करना चाहते
 हैं वह उनकी भूल है । प्रत्युत कर्मनाश के बदले उनके ताड़
 कर्मों का बंध होता है । क्योंकि के लून से भीम्य हुआ कपका
 लून ही के द्वारा कभी साफ नहीं होता है बुद्धिमान् तो नहीं
 हैं जो हिंसादि के द्वारा कैंडे हुए कर्मों को अहिंसा मध्य दण

महाचर्य, अर्कचक्रादि के द्वारा मष्ट करते हैं। और वे काम की मात्रा से रहित हो कर सत्पुत्री हो जाते हैं। वे फिर भविष्यत् में नवीन पाप कर्म नहीं करते हैं।

, उदरे य पाणे पुद्गले य पाणे;

ते आस्रठ पासह सख्य लोप ।

उप्येहती लोमामिणं महतः।

पुद्गेऽपमत्तसु परिष्वपञ्ज्जा ॥ २६ ॥

अन्यथायः—हे इन्द्रभूति ! (उदरे) छोटे (पाणे) प्राणी (य) और (पुद्गले) बड़े (पाणे) प्राणी (ते) उन सभी को (सख्यलोप) सब लोक में (आस्रठ) आत्मबत् (पासह) जो देखता है (इय) इस (लोम) लोक को (महतः) बड़ा (उप्येहती) देखता है (पुद्गे) वह तत्त्वज्ञ (अपमत्तसु) आकाश रहित सपन में (परिष्वपञ्ज्जा) गमन करता है ।

भाषार्थः—हे गीतम ! चींटियें, मकोड़े कुंभुदे आदि छोटे छोटे प्राणी और गाय भैंस बकरे आदि बड़े बड़े प्राणी आदि सभी को अपनी आत्मा के समान जो समझता है। और महान् लोक को चराचर जीव के जन्म मरण से शशाश्वत देख कर जो सुखिमान् मनुष्य सपन में रत रहता है। वही मोक्ष में पहुँचने का अधिकारी है।

॥ इति निर्मन्य प्रयत्नस्य चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

अध्याय पंद्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

एक जिए जिया पच पच जिए जिया दस ।
दसहा उ जिलेछाणें, सम्बसत् जियामहे ॥ १ ॥

अन्वयाद्यः—हे मुनि ! (एके) एक मन (जिए) जीतने पर (पच) पाँचों इन्द्रियों (जिया) जीत ली जाती है और (दस) दसों इन्द्रियों (जिए) जीतने पर (दस) एक मन पाँच इन्द्रियों और चार कषाय यों दसों (जिया) जीतलिये जाते हैं । (दसहा उ) दसों को (जि विस्तार) जीत कर (उं) बाक्याद्यद्वार (सम्बसत्) सभी शत्रुओं को (मई) मैं (जिया) जीत लेता हूँ ।

भावार्थः—हे मुनि ! एक मन को जीत देने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली जाती है । और पाँचों इन्द्रियों को जीत देने पर एक मन पाँच इन्द्रियों और श्लेष्म मास माया कोम ये दसों ही जीत लिये जाते हैं । और दस दसों को जीत देने से मैं सभी शत्रुओं को जीत सकता हूँ । इसीलिए सब मुनि और पुंड्रियों के लिए एक बार मन को जीत लेना आवश्यक है ।

मणो साहसिभो भीमो, बुद्धस्सो परिधावह ।
तं सम्मं तु निगियहामि, धम्मसिक्खाह केधम ॥२॥

अन्वयार्थः—हे मुनि (मयो) मन घड़ा (साहसिघो)
साहसिक और (भीमो) भयंकर (दुद्रुस्स) दुष्ट घाड़े की
तरह इधर उधर (परिधावइ) दौड़ता है (तं) उसको (धम्म-
सिक्खाइ) धर्म रूप शिक्षा से (कथग) साक्षिधर्म अश्व की
तरह (सम्म) सम्यक् प्रकार से (निगियइमि) गृह्य करता हूँ

माध्यायः—हे मुनि! यह मन अमर्षों के करने में बड़ा
साहसिक और भयंकर है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा इधर उधर
दौड़ता है उसी तरह यह मन भी ज न रूप खगाम के बिना
इधर उधर चकर मारता फिरता है। ऐसे इस मन को धर्म
रूप शिक्षा से आतिवत घोड़े की तरह मैंने निग्रह कर रक्खा है।
इसी तरह सब मुनियों को चाहिए कि वे ज्ञान रूप खगाम
से इस मन को निग्रह करते रहें।

सच्चा तदेव मोसा य, सच्चा मोस तदेव य ।
चठस्थी असच्चा मोसा उ, मणगुत्ती चठस्थिहा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मयगुत्ती) मन गुप्ति
(चठस्थिहा) चार प्रकार की है। (सच्चा) सत्य (तदेव)
वैसे ही (मोसा) मृषा (य) और (सच्चा मोसा) सत्य
मृषा (य) और (तदेव) वैसे ही (चठस्थी) चौथी (अस-
चमोसा) असत्यामृषा है।

माध्यायः—हे गौतम ! मन चारों ओर घूमता रहता है।
(१) सत्य विषय में; (२) असत्य विषय में; (३) कुछ सत्य
और कुछ असत्य विषय में; (४) सत्य भी नहीं, असत्य भी
नहीं ऐसे सत्यमृषा विषय में प्रवृत्ति करता है। अब यह मन अमर्ष,

अध्याय पंद्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

एग । जए जिया पच पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिअसुत्ताण, सम्यसत्तु जिणामह ॥ १ ८

अन्वयात् 'हे मुनि' (एग) एक मन (जिए) जीतने पर (पच) पाँच इन्द्रियों (जिया) जीत ली जाती हैं और (पच) पाँच इन्द्रियों (जिए) जीतने पर (दस) एक मन पाँच इन्द्रियों पर रत्ता करायें दसों (जिया) जीतलिये जाते हैं । (दसहा उ) दसों को (जिअसुत्ता) जीत कर (ये) शक्यासुत्तार (सम्यसत्त) सभी शत्रुओं को (महे) मैं (जिण) जीत लेता हूँ ।

भावार्थ — 'हे मुनि' एक मन को जीत देने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली जाती है । चार पाँचों इन्द्रियों को जीत देने पर एक मन पाँच इन्द्रियों और शेष मान माया धोम ये दसों ही जीत लिये जाते हैं । और इन दसों को जीत देने से मैं सभी शत्रुओं को जीत सकता हूँ । इसीलिए सब मुनि और पुरुषों के लिए एक बार मन को जीत लेना अत्यन्त है ।

मखो साहसिओ मीमो, दुइस्सो परिधावर ।

त समं तु निगिएहामि, धम्मसिक्खाइ कंधग ॥९॥

अन्वयार्थः--हे मुनि (मणो) मगधवा (साहसिभ्यो)
साहसिक और (भीमो) भयंकर (बुद्धस्त) बुद्ध धावे की
तरह इधर उधर (परिखावह) दौड़ता है (त) उसको (धम्म-
सिखावह) धर्म रूप शिक्षा से (कथं) आतिशत अन्ध की
तरह (सम्म) सम्पन्न प्रकार से (निगिण्डानि) गृह्य करता है।

माधार्थः--हे मुनि ! यह मन अनर्थों के करने में बड़ा
साहसिक और भयंकर है । जिस प्रकार बुद्ध घोड़ा इधर उधर
दौड़ता है उसी तरह यह मन भी क न रूप खगाम के बिना
इधर उधर चकर मारता फिरता है । ऐसे इस मन को धर्म
रूप शिक्षा से आतिशत घोड़े की तरह मैंने निग्रह कर रक्ता है ।
इसी तरह सब मुनियों को चाहिए कि वे ज्ञान रूप खगाम
से इस मन को निग्रह करते हैं ।

सत्त्वा तद्देव मोसा यः सत्त्वामोस तद्देव यः ।

चठर्थी असत्त्वमोसा उः मणगुत्ती चठम्बिहा ॥३॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (मणगुत्ती) मन गुत्ति
(चठम्बिहा) चार प्रकार की है । (सत्त्वा) सत्त्व (तद्देव)
वैसे ही (मोसा) मूपा (य) और (सत्त्वामोसा) सत्त्व
मूपा (य) और (तद्देव) वैसे ही (चठर्थी) चौथी (अस-
त्त्वमोसा) असत्त्वामूपा है ।

माधार्थः--हे गौतम ! मन चारों ओर घूमता रहता है ।
(१) सत्त्व विषय में, (२) असत्त्व विषय में, (३) कुछ सत्त्व
और कुछ असत्त्व विषय में, (४) सत्त्व भी नहीं असत्त्व भी
नहीं ऐसे सत्त्वमूपा विषय में प्रवृत्ति करता है । अतएव मन असत्त्व,

कृष्ण गन्ध और कृष्ण अगन्ध इन दो विभागों में मनुष्य करता है गन्ध अगन्धों को उपासन करता है। इन अगन्धों के भार में धारणा अधोगति में जाती है। अतएव अतएव और मिथ की चार भूमते हुए इस मन को निमग्न कर के रतना चाहिये।

सरभसमारभे, आरभस्मि तदेव य।

मण पयस्यमाण तु, निमग्नसिद्धिं जय अर्ह ॥ ४ ॥

अर्थार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जय) यत्नवान् (अर्ह) यति (सरभसमारभे) किसी को मारने के सम्बन्ध में और पीड़ा देने के सम्बन्ध में (य) और (तदेव) वैसे ही (आरभस्मि)। इस प्रकार परिणाम के विषय में (पयस्यमाण तु) प्रशस्त हात हुए (मण) मन का (निमग्नसिद्धिं) निमग्न करना चाहिये।

भावार्थः—हे गौतम ! यत्नवान् साधु हो, या गुरुत्व हो चाहे जो हो किन्तु मन के द्वारा कभी भी ऐसा विचार तक न करे कि अमुक को मार दालूँ या उसे किसी तरह पीड़ित कर दूँ। तथा उसका सर्वस्व मग्न कर दालूँ। क्योंकि

(१) निमग्नसिद्धि ऐसा भी कहीं कहीं आता है, वे दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि क. ग. च. द. आदि वर्णों का सोप करने से “अ” अवरोध रह जाता है। उस अवयव “अवर्णों व अतिः” इस सूत्र से “अ” की अपरह “व” का अवरोध होता है ऐसा अन्यत्र भी समझें।

मन के द्वारा ऐसा विचार मात्र कर लेने से बड़ आत्मा महा पातकी बन जाती है। अतएव हिंसक अशुभ परिणामों की ओर सात हुए इस मन को पीछा भुमाओ और निग्रह कर के रखो। इसी तरह कम धन्य होने की ओर भूमते हुए, बचन और काया को भी निग्रह करके रखो।

वर्थागधमस्तकारं, इत्थीओ सयणाधि य ।

अच्छदा जे न भुजति, न से चाह ति युच्छह ॥ ५ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (वर्थागधमस्तकारं) बस, सुगंध भूषण (इत्थीओ) स्त्रियों (य) और (सयणाधि) गया वौरह को (अच्छदा) पराधीन होने से (जे) जो (न) नहीं (भुजति) भोगते है (से) वे (चाह) त्यागी (न) नहीं (ति) ऐसा (युच्छह) कहा है।

भावार्थः—हे आर्य ! सम्पूर्ण परित्याग अवस्था में या गृहस्थ की सामायिक अवस्था पौषध अवस्था में अवस्था त्याग होने पर कई प्रकार के बहिया वस्त्र सुगंध इत्र आदि भूषण वौरह एवं स्त्रियों और शैषा आदि के सेवन करने की जो मन द्वारा केवल इच्छा मात्र ही करता है परन्तु उन वस्तुओं को पराधीन होने से भोग नहीं सकता है तदपि ऐसी इच्छा करने वाले को त्यागी नहीं कहते हैं।

जे य कंते पिप मोप, छन्दे विपिंठि कुम्भह ।

साहीये चयह मोप, से नु चाह ति युच्छह ॥ ६ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (कंते) सुन्दर ऐसे (पिप) मन मोहक (छन्दे) पाये हुए (मोप) भोगों को (जे)

जा (विपिनिहृण्यह) पीठ पे बैठे नहीं जो (मोए) भाग (साहाय) स्वाधीन है उन्हें भी (चयह) छोड़ देता है । (हृ) निश्चय (ग) वह (चाह) त्यागी है (सि) ऐसा (चुचह) कहन है ।

भाषाध - इ गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, उसका मन्दर और प्रिय भोग प्राप्त होने पर भी उस भोगों में उन्मत्त रहता है अर्थात् अस्मिन्न रहता हुआ उन भोगों को पीठ पे देता है नहीं स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । यही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाप् पहाप परिष्पयेतो,

सिया मया निस्सरई यहिया ।

न सा मह मो यि अह पि तीसे,

इवाव ताओ बिण्णपज्ज राग ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः:- हे इन्द्रभूति ! (समाप्) सम्भाव से (पेहाप) वेकता हुआ जो (परिष्पयेतो) सदाचार सेवन में रमना करता है । उस समय (सिया) कहाचित् (मन्त्री) मन उसका (बहिया) सयम जीवन से बाहर (निस्सरई) निष्कल जाव तो विचार करे कि (सा) वह सम्पत्ति (मह) मेरी (न) नहीं है । और (अह पि) मैं भी (तीसे) उस का (मो बि) नहीं हूँ । (इवाव) इस प्रकार विचार कर (ताओ) उस सम्पत्ति में (राग) स्नेह भाव को (बिण्ण-पज्ज) दूर करना चाहिये ।

भाषार्थ—हे आत्मा ! सभी जीवों पर समघोष्ट रह कर धार्मिक शास्त्रादि गुणों में रमण करते हुए भी प्रमाद वश यह मन कभी कभी सत्यमी जीवन से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हे गौतम ! यह मन बड़ा संवह है, वायु की गति से भी अधिक गतिवान् है, अतः सब संसार के सममोहक पदार्थों की ओर यह मन चला आय, उस समय यों विचार करना चाहिये, कि मन की यह दृष्टता है जो सांसारिक प्रपञ्च की ओर धूमता है। यही पुत्र धन वीरह सम्पत्ति मेरी नहीं है। और मैं भी उन का नहीं हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिये। जो इस प्रकार मन को निग्रह करता है वही उत्तम मनुष्य है।

पाणिबद्धमुखावाप अवक्षमेदुण्यपरिग्राहा विरभो ।
राहभोयणविरभो, जीवो होह अण्णासवो ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जीवो) जो जीव (पाणिबद्धमुखावाप) प्राणवश मुखावाप (अवक्षमेदुण्यपरिग्राह) चोरी, मैथुन और ममत्व से (विरभो) विरक्त रहता है। और (राहभोयणविरभो) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता है, वह (अण्णासवो) अनामसी (होह) होता है।

भाषार्थ—हे गौतम ! आत्मा ने चाहे जिस जाति व कुल में जन्म लिया हो अगर वह हिंसा, मूठ चोरी ध्वमि-चार ममत्व और रात्रि भोजन से प्रवृत्त रहती हो तो वही आत्मा अमाश्रम [Free from the influx of karma] होती है। अर्थात् उसके भावी महीन पाप दूर आते हैं। धार जो पूर्व भवों के संज्ञित कर्म हैं, वे यहाँ मोग करके नष्ट कर दिये जाते हैं।

जा (बिपिट्टिङ्गुप्यइ) पीठ दे देवे, यही नहीं, जो (मोए) भाग (साहीने) स्वाधीन हैं उन्हें भी (चयई) छोड़ देता है । (हु) निश्चय (से) वह (चाइ) त्यागी है (छि) ऐसा (बुचइ) कहत है ।

भाषाथ - हे गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, उसका सुन्दर और प्रिय भोग प्राप्त होने पर भी उन मोर्गीयों को छोड़ देता है । अर्थात् चक्षित रहता हुआ उन मोर्गीयों को पीठ दे देता है । यही नहीं स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । यही निश्चय रूप से सत्त्वा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाए पेड़ाए परिष्पर्यतो ।

सिया मणा निस्सरई यहिखा ।

न सा महं नः पि अहं पि तीसे ।

इणव ताओ बिणपउअ राग ॥ ७ ॥

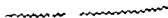
अन्वयार्थः - हे इन्द्रभूति ! (समाए) सम्भाव से (पेड़ाए) वेकता हुआ जा (परिष्पर्यतो) सदाचार सेवन में रमण्य करता है । उस समय (सिया) कदाचित् (मणो) मन उसका (यहिखा) सपन जीवन से बाहर (निस्सरई) निकल जाय तो विचार करे कि (सा) वह सम्पत्ति (महं) मेरी (न) नहीं है । और (अहं पि) मैं भी (तीसे) उस का (नो बि) नहीं हूँ । (इणव) इस प्रकार विचार कर (ताओ) उस सम्पत्ति से (राग) स्नेह भाव को (बिण-पउअ) दूर करना चाहिये ।

भाषार्थ:-हे आश्व ! सभी जीवों पर समदृष्टि रख कर आत्मिक ज्ञानादि गुणों में रमण करते हुए भी प्रमाद बगैर यह मन कभी कभी संवसी जीवन से बाहर निकल जाता है; क्योंकि हे गौतम ! यह मन बड़ा चंचल है बाधु की गति से भी अधिक गतिवान् है, अतः सब संसार के मनमोहक पदार्थों की ओर यह मन चला जाय उस समय यों विचार करना चाहिये कि मन की यह चटता है, जो सांसारिक प्रपञ्च की ओर घूमता है। श्री पुत्र धन वीरह सम्पत्ति मेरा नहीं है। और मैं भी उन का नहीं हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिये। जो इस प्रकार मन को भ्रमण करता है, वही उत्तम अनुपम है।

पाणिपद्ममुसाधाय अदत्तमेहुष्य परिग्गाह्य विरमो ।
राहभोययविरमो, जीवो होइ अणासवो ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (जीवो) जो जीव (पाणि पद्ममुसाधाय) प्राणवध मृदावध (अदत्तमेहुष्यपरिग्गाह्य) चोरी मैथुन और ममत्व से (विरमो) विरक्त रहता है। और (राहभोययविरमो) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता है वह (अणासवो) अनामची (होइ) होता है।

भाषार्थ:-हे गौतम ! आत्मा मे जादे जिस जाति व कुल में जन्म लिया हो अगर वह हिंसा, झूठ चोरी व्यभिचार ममत्व और रात्रि भोजन से प्रयुक्त रहती हो तो वही आत्मा अनामच [Free from the influx of karma] होती है। अर्थात् उसके भावी मवीन पाप रुक जाते हैं। और जो पूर्व भवों के संचित कर्म है वे वहाँ भोग करके नष्ट कर दिये जाते हैं।

जा (बिपिटिकुम्पद्) पीठ से उठें, यही मही जो (मोए) भाग (माहाये) स्वाधीन है उन्हें भी (अपद्) छोड़ देता है । (हु) निश्चय (ने) यह (चाद्) त्यागी है (लि) ऐसा (पुषद्) कहते हैं ।

भाषाया-दे गीतम । जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है उसका मन्दर और मिय भोग प्राप्त होने पर भी उन भोगों में उशमीन रहता है अर्थात् चक्षित रहता हुआ उन भोगों को पीठ से उतार देता है यही मही स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । यही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाप् वेहाप परिष्कृतो;

सिया मणो मिस्तरद् यद्विद्या ।

न सा मई नो वि भद् पि तीसे;

इषव ताघो विण्पउज राग ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः-दे इन्द्रभूति ! (समाप्) समभाव से (वेहाप) देवता हुआ जो (परिष्कृतो) सवाचार सेवन में रमण करता है । उस समय (सिया) कदाचित् (मणो) मन उसका (यद्विद्या) संयम जीवन से बाहर (मिस्तरद्) निकल जाय तो विचार करे कि (सा) वह सम्पत्ति (मद्) मेरी (न) नहीं है । और (भद् पि) मैं भी (तीसे) उस का (नो वि) नहीं हूँ । (इषव) इस प्रकार विचार कर (ताघो) उस सम्पत्ति से (रागे) स्नेह भाव को (विण्-पउज) दूर करना चाहिये ।

तप से उसका शोषण हो जाता है । इसी तरह संपत्ती जीवन बिताने बाधा यह जीव भी हिंसा, ईर्ष्या, चोरी, अभिचार और भ्रमण द्वारा आते हुए पाप को रोक कर, जो करोहों भवों में पड़े संचित किये हुए कर्म है उन को तपस्या द्वारा क्षय कर लेता है ।

सो तपो बुध्वो बुक्तो, बाहिरिभ्यस्तरो तद्वा ।
बाहिरो ह्युष्विहो बुक्तो, एवमर्भ्यस्तरो तपो ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सो) वह (तपो) तप (बुध्वो) दो प्रकार का (बुक्तो) कहा गया है । (बाहिरिभ्यस्तरो तद्वा) बाह्य तथा आन्तर्य (बाहिरो) बाह्य तप (ह्युष्विहो) च' प्रकार का (बुक्तो) कहा है । (एवं) इसी प्रकार (अर्भ्यस्तरो) आन्तर्य (तपो) तप भी है ।

भाषार्थः—हे आर्य ! जिस तप से पूर्व संचित कर्म नष्ट किये जाते हैं वह तप दो प्रकार का है । एक बाह्य और दूसरा आन्तर्य । बाह्य के च' प्रकार हैं । इसी तरह आन्तर्य के भी च' प्रकार हैं ।

अणसणमुषोपरिया,

भिक्षायरिया य रसपरिष्वाभो ।

कायकिल्लेखो संखीणया,

य यज्ज्मे तपो होइ ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! बाह्य तप के च' भेद यों हैं—(अणसणमुषोपरिया) अन्नशन, ऊनोदरिका (य)

जदा मदातलागस्मः सनिग्ध अलागमे ।
उर्हि नघणाप गयणापः कमण सोसणा भये ॥ ६ ॥

अर्थार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जदा) जैसे (मदा-
तलागस्म) बड़े भारी एक ताखाब के (अलागमे) जख के
घाने के मार्ग को (सानिग्धे) रोक देने पर फिर उस में
का रहा हुआ पानी (उर्हिसघणाप) उखीचने से तथा (तव
याप) सूर्य के आतप से (कमण) कमरा (सोसणा) उस
का शोषण (भय) होता है ।

भावार्थ—हे भर्ष ! जिस प्रकार एक बड़े भारी ताखाब
के जख घाने के मार्ग को रोक देने पर महीन जख उस ता-
खाब में नहीं घा सकता है । फिर उस ताखाब में रहे हुए
जख का किसी प्रकार उखीच कर बाहर निकाल देने से यथवा
सूर्य के आतप से कमरा बड़ सरोवर सूख जाता है । यथा
फिर उस ताखाब में पानी नहीं रह सकता है ।

पथ तु सजयस्माधिः पावकम्मनिरासय ।
भवकादिसाधिय कम्मः तवसा निखरिउग्रह ॥ १० ॥

अर्थार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पथ) इस प्रकार (पाव-
कम्मनिरासये) महीन पाप कर्मों का घाना रुक गया है
एसे (सजयस्माधि) संवसा जीवन बिताने वाले के (भव-
कोदिसाधि) करीबों मर्तों के पूर्वपार्जित (कम्म) कर्मों
को (तवसा) तब द्वारा (निखरिउग्रह) क्षय करते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जैसे ताखाब में महीन घाते हुए
पानी को रोक कर पदके के पानी को उखीचने से तथा या-

यह (अहिंमतरो) आभ्यन्तर (तपो) तप है ।

माध्वार्थः—हे आर्य ! यदि भूख से कोई गलती हो गयी हो तो उसकी आलोचक के पास आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना इस को प्रायश्चित्त तप कहते हैं । विमल भार्गी मय अपना रहन सहन बना लेना यह विनय तप कहलाता है । सेवा धर्म के महत्त्व को समझकर सेवा धर्म का सेवन करना वैराग्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रों का मनन पूर्वक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है । शास्त्रों में बताये हुए तत्त्वों पर बारीक दृष्टि से उनका मनन पूर्वक चिन्तन करना ध्यान तप कहलाता है, और बीरासन ब्रह्मदासन गोबुद्धासन आदि आसन करना यह छठ प्रयुक्त तप है । यों ये छः प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं । इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित्त करोड़ों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है ।

रुवेसु ओ गिदिसुवेह तिर्वः

अकालिअ पावह से विणासं ।

रागादरे से अह वा पर्यगे,

आलोअलोसे समुवेह मणु ॥ १४ ॥

अध्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो प्राणी (रुवेसु) रूप देखने में (गिदि) गृहि को (उवेह) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअ) असमय (तिर्वः) क्षीप्त ही (विणास) विनाश को (पावह) पाता है (अह वा) जैसे (आलो-अलोसे) देखने में जोरुप (से) वह (पर्यगे) परतंग (रागा-

और (मिश्रतापयिषा) मिश्रापयः (रसपरिष्ठापः) रस-
परिष्ठाग (कायपिक्षेमो) काय प्रेश (य) और (संकी-
र्णया) जो इन्द्रियों को पश में करना । यह व प्रकार का
(ब्रम्ह) बाह्य (तपो) तप (होइ) है ।

मायाध -६ गैतम । एक दिन दो दिन यों व व
सहीन तक भोजन का परित्याग करना या सर्वथा प्रकार से
भोजन का परित्याग क संघारा करके उसे अनशन [Giving
up food and water for some time or permanently]
तप कहल है । भूम सहन कर कुछ कम खाया उसको ऊनो-
दरी तप कहते हैं । अनैमित्तिक भोजी हो कर नियमासुख
मौग करके भोजन खाया वह मिश्रापयः नाम का तप है ।
धी दूध दही सेख और मिष्टान्न आदि का परित्याग करना
वह रस परित्याग तप है । शीत व ताप आदि को सहन करना
वह कायप्रेश नाम का तप है । और पाँचों इन्द्रियों को पश में
करना एवं क्राध मान माया क्रोध पर विजय प्राप्त करना
मन बचन काया के अशुभ योगों को रोकना वह वहा 'संकी-
र्णता तप है । इस तरह बाह्य तप करके आत्मा अपने पूर्व
साक्षत कर्मों का क्षय कर सकती है ।

पाय किङ्कत विष्णुषो वेयावध्व तद्देव सगम्हाओः ।
महायं च विठस्तगोः एतो अम्भितरो तयो ॥१३०

अभ्ययार्थः--हे इन्द्रभूति ! आम्बन्तर तप के वा भेद
यों है । (पायकिङ्कत) पायधित (विष्णुषो) विनय (वेया-
वध्व) वेयावृत्त्य (तद्देव) देते ही (सगम्हाओ) स्वाध्याय
(म्हायो) ज्ञान (च) और (विठस्तगो) व्यूत्सर्ग (एतो)

यह (अहिमत्तरो) आभ्यन्तर (तपो) तप है ।

माध्वार्यः—हे आर्य ! यदि मूख से कोई गलती हो गयी हो तो उसकी आलोचना के पाम आलोचना करके शिक्षा प्रद्वय करना इस को प्रापञ्चित तप कहते हैं । विमल सबों मय अपना रहन सहन बना केमा यह विनय तप कहलाता है । सेवा धर्म के महत्त्व को समझकर सेवा धर्म का सेवन करना वैयावृत्य नामक तप है, इसी तरह शाखों का मगन पूर्णक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है । शाखों में बताये हुए सत्त्वों पर यारीक दृष्टि से उनका मगन पूर्णक विमलन करना ध्यान तप कहलाता है, और बीरामन अङ्ग वासन गोडुहासन आदि आसन करना, यह छठ म्युत्सर्ग तप है । यों ये छः प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं । इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित करोहों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है ।

रुबेसु ओ गिदिमुवेइ तिव्वं

अकालिअ पावइ से विष्ठास ।

रागाउरे से अइ वा पयगे,

आलोअलोसे समुपेइ मज्जु ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जो) ओ प्राणी (रुबेसु) रूप देखने में (गिदि) शुद्धि को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) यह (अकालिअ) असमय (तिव्वं) शीघ्र ही (विष्ठास) विमल को (पावइ) पाता है (अइ वा) जैसे (आलोअलोसे) देखने में जोरुप (से) यह (पयगे) पतंग (रागा-

३१) रागातुर (मरु) मृत्यु को (समुपेह) प्राप्त होता है ।

भाषाथ -इ गौतम ! जैसे देवने का खोलुपी पतंग उड़ता हुआ शीपक की लो पर गिर कर अपनी जीवन खीसा समाप्त कर देता है । वैसे ही जो आत्मा इन चतुर्थों क बरा-बरी हो विषय सेवन में अत्यन्त खोलुप हो जाती है वह शीघ्र ही अन्तमय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है ।

सदसु आ गिरिमुपह तिष्ठ्य ।

अकास्मिन् पावह से विष्ठास ।

रागाठरे हरिणमिष इव मुदे ।

सह भ्रातृत्वं समुपेह मरुषु ॥ १२ ॥

अभ्ययाथ:-हे इन्द्रभूति ! (एव) जैसे (रागाठरे) रागातुर (मुदे) मृत्यु (सह) शब्द के विषय से (अतिसे) अतृप्त (हरिणमिष) हरिण है वह (मरुषु) मृत्यु को (समुपेह) प्राप्त होता है ; वैसे ही (जो) जो आत्मा ('सदसु) शब्द विषयक (गिरि) गृहि को (मुपेह) प्राप्त होती है (से) वह (अकास्मिन्) अन्तमय में (तिष्ठ्य) शीघ्र ही (विष्ठास) विनाश को (पावह) पाती है

भाषाथ -हे आर्य ! राग भाव में अचञ्चल द्विष्ट अद्विष्ट तक का अनभिज्ञ गान विषयक विषय में अतृप्त ऐसा जो हरिण है वह केवल ओतेन्द्रिय के बराबरी हो कर अपना प्राण खो बिड़ता है । उसी तरह जो आत्मा ओतेन्द्रिय के विषय में खोलुप होती है वह शीघ्र ही अन्तमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ।

गधेसु जो गिद्धिमुयेह तिब्ब,
अकाक्षिभ पावह से विद्यास ।
रागाठरे ओसहिगध गिद्धे,
सप्ये विद्याओ विष निष्कमते ॥१६॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (ओसहिगध गिद्धे) नाग
वमनी औपच की गंध में मग्न जो (रागाठरे) रागातुर (सप्ये)
सर्प (विद्याओ) विष से बाहर (निष्कमते) निकलने पर
माश हो जाता है (विष) ऐसे ही (जो) जो जीव (गधेसु)
गंध में (गिद्धि) गृहीतने को (ठवेह) प्राप्त होता है (से)
वह (अकाक्षिभ) असमय ही में (तिब्ब) शीघ्र (विद्यास)
विनाश को (पावह) प्राप्त होता है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! जैसे नागवमनी गंध का छोटुप
ऐसा जो रागातुर सर्प है वह अपने विष से बाहर निकलने
पर मृत्यु को प्राप्त होता है । जैसे ही जो जीव इस गंध विष
पक पहायों में लीन हो जाता है वह शीघ्र ही असमय में
अपनी आयु का अन्त कर बैठता है ।

रसेसु जो गिद्धिमुयेह तिब्ब,
अकाक्षिभ पावह से विद्यास ।
रागाठरे वडिस विमिजकाप,

मच्छे जहा आमिस भोग गिद्धे ॥१७॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (आमिस-
भोगगिद्धे) मांस भक्षण के स्वाद में छोलुप ऐसा जो (रागा
ठरे) रागातुर (मच्छे) मच्छ (वडिसविमिजकाप) मांस

३२) रागातुर (मत्स्य) श्वायु का (समुपेह) प्राप्त होता है ।

मायार्थ इ गौतम ! जैसे देवने का खोलुपी पतंग जगन्ने मृग वीपक की ओर पर गिर कर अपनी जीवन छीछा समाप्त कर देता है । ऐसे ही जो आत्मा इन चतुष्टयों के बरा-बरी हो विषय स्वयं में अत्यन्त खोलुप हो जाती है वह शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है ।

सहसु आ गिरिमुपह तिष्ठः

अकाक्षिन्न पावह से विनाश ।

रागादरे हरिषमिष वय मुदे ।

सह भर्तित्त समुपेह मरुत्तु ॥ १२ ॥

अन्वयाधः—हे इन्द्रभूति ! (अथ) जैसे (रागादरे)

रागातुर (मुदे) मुग्ध (सह) शब्द के विषय से (अतिसे) अतृप्त (हरिषमिष) हरिष्य है वह (मरुत्तु) श्वायु को (समुपेह) प्राप्त होता है । ऐसे ही (जो) जो आत्मा (सहसु) शब्द विषयक (गिरि) गिरि को (मुपेह) प्राप्त होती है (से) वह (अकाक्षिन्न) असमय में (तिष्ठः) शीघ्र ही (विनाश) विनाश को (पावह) पाती है

मायार्थ—हे आर्य ! राग भाव में अचञ्चल हित अहित तक का अनभिज्ञ गान विषयक विषय में अतृप्त ऐसा जो हरिष्य है वह केवल भोतेन्द्रिय के बराबरी हो कर अपना प्राण को खोता है । उसी तरह जो आत्मा भोतेन्द्रिय के विषय में खोलुप होती है वह शीघ्र ही असमय में श्वायु को प्राप्त हो जाती है ।

बह रागातुर सैसा मगर से जब भेरा जाता है तो मछ के
छिप अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है । ऐसे ही जो मनुष्य
अपनी स्वचेन्द्रिय बन्ध विषय में खोष्टुप होता है, वह शीघ्र
ही अस्तमय में नाश को प्राप्त हो जाता है ।

हे गौतम ! जब इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के वशवर्ती
हो कर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं तो मछ
उन की क्या गति होगी ! सो पाँचों इन्द्रियों को पाकर उनके
विषय में खोष्टुप हो रहे हैं । अतः पाँचों इन्द्रियों पर विजय
प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य और भेष्ट धर्म है ।

॥ इति निर्मन्य-प्रवचनस्य पचत्तशोऽध्यायः ॥

या आरा सगा हुआ ऐसा जो तीव्र कौट्य उस से बिचकर
मट हो जाता है। ऐस ही (जो) जो जीय (रसेसु) रसमें
(गिद्धि) गृहिपन को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह
(अकाक्षिर्घ) असमय में ही (तिष्ण) शीघ्र (बियास)
बिनाश को (पावइ) प्राप्त होता है।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिस प्रकार मौल मण्डक के स्त्राव
में जोलुप जो रागातुर मण्ड है वह मरणावस्था को प्राप्त
होता है। ऐसे ही जो आत्मा इस रसेन्द्रिय के बराबरी हो
कर अत्यन्त गृहिपन का प्राप्त होती है वह असमय ही में
शीघ्र परलोक गामी बन जाती है।

कासस्त ओ गिद्धिमुचर तिष्ण;

अकाक्षिभ पावइ से बियास ।

रागाठरे सीयल्लज्जायसञ्जे;

गाहगगहीप महिसे य एण्णे ॥१८०॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (य) जैसे (रबले) अरय
में (सीयल्लज्जायसञ्जे) शीतल जल में बैठे रहने का प्रयोग
ऐसा जो (रागाठरे) रागातुर (महिसे) मिला (गाहगगहीप)
मगर के द्वारा पकड़ छेने पर मारा जाता है ऐसे ही (जो)
मनुष्य (कासस्त) स्वभा बिषयक बिषय के (गिद्धि) गृहि
पन को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकाक्षिर्घ)
असमय ही में (तिष्ण) शीघ्र (बियास) बिनाश को (पावइ)
पाता है।

भावार्थ:-जैसे बड़ी भारी नदी में स्वचन्द्रिय के बरा-
बरी हो कर और शीतल जल में पैठकर आनन्द मानने वाला

वह रागातुर सैसा मगर से जब घेरा जाता है तो सदा के लिए अपने प्रायों से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी स्वचेष्टिज्य अस्य विषय में खोलुप होता है, वह शीघ्र ही असमय में नाश को प्राप्त हो जाता है।

हे गौतम ! जब इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के बराबरी हो कर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं तो भला उन की क्या राशि होगी ! जो पाँचों इन्द्रियों को पाकर उनके विषय में खोलुप हो रहे हैं। अतः पाँचों इन्द्रियों पर विषय प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य और भेष्ठ धर्म है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य पचस्रशोऽध्यायः ॥

अध्याय सोलहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरसु अगारेसु। सधीसु य महापदे।
पगा परिगन्धिषु सखि। एष सिद्धे ण सलये॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (समरसु) सुहार की शाखा में (अगारेसु) घरों में (सधीसु) दो मकानों की बीच का मधि म (य) और (महापदे) मोटे पंख में (पगा) अकला (परिगन्धिषु) अकेली छाँ के (सखि) साथ (वेद) न तो (सिद्धे) लड़ा ही रहे और (ण) न (संलये) बर्ती लाए कर ।

भावार्थ—हे गान्धर्वा ! सुहार की शूण्य शाखा में या पक्ष द्रुप लवङ्गों में तथा दो मकानों के बीच की संधि में पार नही जाने में भागी आकर भिन्नते हो नहीं। अकेला पुरुष अकेली औरत के साथ न कभी लड़ा ही रहे और न कभी काह उससे दानी लाए ही करे ।

साधे सुहृद्य गावि दिक्ष गोण इये गय ।
सङ्घिः कखटे जुय। दूरयो परिपज्जप ० २ ०

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (साधे) धान (सुहृद्य) प्रसूता (गावि) गो (दिक्ष) मत्तबाजा (गोण) बैल

(हथ) घोड़ा (गध) हाथी इन को और (संडिम्म) बाघकों के कीड़ास्पक (कखड़) बाक्युद्ध की जगह (जुद्ध) शस्त्र युद्ध की जगह आदि को (वूरभो) वूर ही से (परिवज्जप्प) खोब देना चाहिए ।

भाषार्थः—हे आर्य ! जहाँ आन, प्रसूता गाय मतवाला बैल हाथी घोड़े सबे हों या परस्पर सब रहे हों वहाँ जानी जन को नहीं जाना चाहिए । इसी तरह जहाँ बाकक खेद रहे हों । या मनुष्यों में परस्पर बाक्युद्ध हो रहा हो अथवा शस्त्र-युद्ध हो रहा हो ऐसी जगह पर जाना बुद्धिमानों के बिय वूर से ही साम्य है ।

पगया अखेसप होइ, सखेसे आयि पगया ।

पभं धम्मदियण्णा, यायी णो परिवेवप ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पगया) कमी (अखे-
खप) वस्त्र रहित (होइ) हो (पगया) कमी (सखेसेआयि)
वस्त्र सहित हो उस समय समभाव रखना (पभ) यह
(धम्मदियं) धर्म हितकारी (खण्णा) जान कर (यायी)
जानी (ण) नहीं (परिवेवप) सेवित हाता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! कमी ओढ़ने को वस्त्र हो या न हो उस अवस्था में समभाव से रहना वस इसी धर्म को हितकारी जान कर योग्य वस्त्रों के होने पर अथवा वस्त्रों के बिनाकुछ अवभाव में या फटे टूटे वस्त्रों के सजाव में जानी जन कमी सेव महों पाते ।

अफोसेज्जा परे भिक्खु, न तेसि पडिसज्जे ।

सरिसो होइ बालाण, तम्हा भिक्खू न सज्जे ॥४॥

करे । देता करने से (जन्ममरणायि) अपनेको जन्म मरण हो ऐसा कर्म (बंधति) बांधता है ।

भाषायाः—हे गौतम ! जो अपनी आत्म-हत्या करने के लिए सक्षार परछी कटारी आदि शस्त्र का प्रयोग कर । या अग्निम समिपा मोरा बध्नाग द्विकणी आदि का उपयोग करे अथवा अग्नि में पड़ कर या अग्नि में प्रवेश कर या कुघ्रा वायही नशे, तात्प्राय में गिर कर मरे तो उसका यह मरण अज्ञान पूर्वक है । इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और मरणों की वृद्धि के निवाय और कुछ नहीं होता है । और जो मर्यादा के विरुद्ध अपने जीवन को कसुवित करने वाली सामर्थ्य ही को प्राप्त करने के लिये रात दिन ठुटा रहता है, उसे पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका मरण आत्म-हत्या के समान ही है ।

अह पचहिं ठायेहिं, जिहिं सिक्खा न सम्मई ।

धमा कोहा पमाएण; रोगेयास्तस्सएण य ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अह) उसके बाद (जिहिं)

जिन (पचहिं) पाँच (ठायेहिं) कारणों से (सिक्खा) शिक्षा (न) नहीं (सम्मई) पाता है वे पाँच हैं । (धमा) मान से (कोहा) कोष से (पमाएण) प्रमाद से (रोगेया-
स्तस्सएण) रोग से और आक्रान्त से ।

भाषार्थः—हे आर्य ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वे पाँच हैं—कोष करने से ज्ञान करने से किये हुए कष्टस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके नवीन ज्ञान सीखते जाने से रोगी अवस्था से और आक्रान्त से ।

अह अहहिं ठाणेहिं, सिक्खासाले ति बुज्जह ।
 अहस्सिरे सया दते, न प मम्मसुराहरे ॥ ६ ॥
 नासीले न विसीले अ, न सिग्गा अइलोसुप ।
 अकोहये सक्खरप, सिक्खासाल ति बुज्जह ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अह) अब (अहहिं)
 पाठ (ठाणेहिं) स्थान कारणों से (सिक्खासीले) शिक्षा
 प्राप्त करने बाधा होता है (ति) ऐसा (बुज्जह) कहा है ।
 (अहस्सिरे) इसमें बाधा न हो (सया) हमारा (दते)
 इन्द्रियों को दमन करने बाधा हो (प) और (मम्म) मर्म
 भाषा (न) नहीं (अहरे) चोखता हो (असीले) सर्वथा
 शीघ्र रहित (न) नहीं हो (अ) और (विसीले) शीघ्र
 दूषित करने बाधा (न) न हो (अइलोसुप) अति सोसुपी
 (न) न (सिग्गा) हो (अकोहये) क्रोध न करने बाधा
 हो (सक्खरप) सत्य में रत रहता हो अब (सिक्खासीले)
 ज्ञान प्राप्त करने बाधा होता है (ति) ऐसा (बुज्जह)
 कहा है ।

आध्यार्थः—हे गौतम ! अगर किसी को ज्ञान प्राप्त
 करने की इच्छा हो तो न विचार है न सदैव लेख नाटक
 और देह के विषयों से इन्द्रियों का दमन करते
 रहे किसी की मूर्खता को प्रकट न करे शीघ्रवान् रहे
 अपना आचार विचार सुसंरक्षित अति सोसुप से सदा दूर
 रहे क्रोध न करे और सत्य का सदैव अनुयायी बना रहे,
 इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती रहती है ।

अ सुप्पखण सुविण पठअमाणे;

निमित्तकोऊइसपणाडे ।

दर । गया करने में (जन्ममरणयोग) चतुर्थ जन्म मरण
है । सा जन्म (काल) वाधता है ।

भाषार्थ :-ह गौतम ! जो अपनी आत्मा इत्या करने के
लिए मन्त्रों का प्रयोग करे । या जो जन्म मरणादिके द्वारा ब्रह्मका द्वारिका की यात्रा का
उपयोग करे । या जो जो मन्त्रों में प्रवेश करे । या जो मन्त्रों में प्रवेश
करे या कुशा य वृक्ष नष्टे तालाव में गिर कर मरे तो
उनका यह मरण अज्ञान पूर्वक है । इस प्रकार मरने से
अनन्त जन्म और मरणा का चक्र ही निरन्तर चलता रहता है ।
है । और जो मर्यादा के बिना अपने जीवन को कष्टित
करने वाले सामर्थ्य का प्राप्त करने के लिये रात दिन श्रम
रहता है । पथ पुरुष का आयुष्य पूर्ण होने पर भी इसका मरण
आमृत का के समान ही है ।

अहं पञ्चैहं ठायेहि । अहिं सिक्खा न लम्भाई ।
धमा काहा पमाएण । रागेणात्तस्सएण य ॥ ८ ॥

अन्यार्थः :-ह इन्द्रभूति ! (अहं) उसके बाद (येहिं)
जिन (पञ्च) पाँच (ठायेहिं) कारणों से (सिक्खा)
शिखा (न) नहीं (लम्भाई) पाता है वे यों हैं । (धमा)
मानस (काहा) कोष से (पमाएण) प्रमाद से (रागेणात्त-
स्सएण) रोग से और आकाश से ।

भाषार्थः :-हे आर्ष ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा
को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वे यों हैं :-कोष करने से ज्ञान
करने से किये हुए कष्टदय ज्ञान का स्मरण नहीं करके महीन
ज्ञान मीनते जाने से रोगी अवस्था से और आकाश से ।

(पावकारियो) पाप करने वाले हैं । वे (घरे) महा भयंकर (नरक) नरक में (पड़ते) जा कर गिरते हैं । (च) और (चारिण) सदाचार रूप प्रधान (धम्म) धर्म को जो (चरित्ता) अंगीकार करते हैं, वे मनुष्य (विष्व) भेद (गद्) गति को (गच्छति) जाते हैं ।

मावाथ हे आर्य ! जो आत्माएँ मानव जन्म को पा करके हिंसा मूठ, चोरी, धादि दुष्कृत्य करती हैं वे पापा-त्माएँ, महाभयंकर जहाँ पुक हैं, ऐसे नरक में जा गिरेंगी । और जिन आत्माओं ने अहिंसा सत्य वच, दानचर्य आदि धर्म को अपने जीवन में खूब समझ कर लिया है वे आत्माएँ यहाँ से मरने के पीछे जहाँ स्वर्गीय सुख अभिज्ञता से होते हैं, ऐसे भेद स्वर्ग में जाती हैं ।

पुक्कल इयं जस्स न होइ मोहो।

मोहो इप्पो अस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा इया जस्स न होइ सोहो।

सोहो इप्पो अस्स न किञ्चयाइ ॥१३॥

अम्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जस्स) जिसके (मोहो) मोह (न) नहीं (होइ) है उसने (पुक्कल) पुक्क को (इय) नष्ट कर दिया है । और (अस्स) जिसके (तण्हा) तृप्या (न) नहीं (होइ) होती है उसने (मोहो) मोह को (इप्पो) नष्ट कर दिया है । और (जस्स) जिसके (सोहो) खोम (न) नहीं (होइ) है उसने (तण्हा) तृप्या को (इया) नष्ट किया है । और (जस्स) जिसके (किञ्चयाइ) घन औरह का समत्व (न) नहीं (होइ) है उसने (सोहो) खोम को (इप्पो) नष्ट कर दिया है ।

कुहेडविज्जासबदारजीणी ;

न गच्छद् सरण तस्मि काले ॥ ११ ॥

अन्यपार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जे) जो साधु हो कर (लक्षण) की पुरुष के हाथों की रेखाओं के समान थीर (सुखिण) स्वप्न का फलादेश बताने का (पर्वप्रमाण) प्रयोग करने हों एवं (निमित्तकाऊइल्लसंपगाडे) भूकम्पादि बताने तथा कौतूहल करने में या पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में आसन्न हो रहा हो इसी तरह (कुहेडविज्जासबदारजीणी) मध्य तन्त्र विद्या रूप आश्रय के द्वारा जीवन निबाँह करता हो उसका (तस्मि काल) कर्मोद्भव काल में (सरणी) दुष्ट से बचने के लिए किसी की शरण (न) नहीं (गच्छई) प्राप्त होती है ।

भाषाार्थ:- हे गौतम ! जो सब प्रपंच छोड़ करके साधु तो हो गया है मगर फिर भी वह भी पुरुषों के हाथ व पैरों की रेखाएँ एवं तिष्ठ मय आदि के भले बुर फल बताता है, या स्वप्न क भूभासुम फलादेश को जो कहता है और भूकम्पादि एवं पुत्रोत्पत्ति के साधन बताता है इसी तरह मध्य तन्त्रादि विद्या रूप आश्रय के द्वारा जीवन का निबाँह करता है तो उस के अन्त समय में जब वे कर्म फल स्वरूप में आकर बँदे होंगे उस समय उसके कोई भी शरण नहीं होंगे अर्थात् उस समय उस दुष्ट से कोई भी नहीं बचा सकेगा ।

पश्चात्ति नरण्य घारे, जे नरा पावकारिणो ।

दिप्य च नर गच्छन्ति, धरिता धम्ममारिणं ॥ १२ ॥

अन्यपार्थः हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (नरा) मनुष्य

ऐसे पुरुष (ज्ञेयावा य) नौका के समान जल के ऊपर
उड़े हुए हैं। ऐसा (आदिसा) कहा गया है। (नावा)
वैसा नौका अनुसृत बापु से (तीरसम्पन्ना) तीर पर पहुँच
जाती है (य) वैसे ही नौका रूप शुद्धात्मा के उपवेश से
जीव (सम्पदुक्का) सर्व दुःखों से (तिष्ठद्गृह) मुक्त हो
जाते हैं।

भावाचः—हे गौतम ! शुद्धभावना रूप ध्यान से हो रही
है आत्मा निर्मल विनकी ऐसी शुद्धात्मा संसार रूप समुद्र
में नौका के समान है। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। वे नौका के
समान शुद्धात्मा आप स्वयं तिर जाती है। और उनके उप
वेश से अन्य जीव भी चारित्रवान् हो कर सर्व दुःख रूप संसार
समुद्र का अन्त करके उसके परबे पार पहुँच जाते हैं।

सवये नाये विण्याये, पचप्पसाये य सज्जे ।
अयाहप तवे वेय वोदाये, अकिरिया सिद्धी ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! ज्ञानी जनों के संसर्ग से
(सवये) धर्म अवय्य होता है। धर्म अवय्य से (नाये)
ज्ञान होता है। ज्ञान से (विण्याये) विज्ञान होता है।
विज्ञान से (पचप्पसाये) दुराचार का त्याग होता है। (य)
और त्याग से (सज्जे) संयमी जीवन होता है। संयमी
जीवन से (अयाहप) अनाद्ययी होता है (वेय) आर अना-
द्ययी होने से (तवे) तपवान् होता है। तपवान् होने से
(वोदाये) पूर्ण संवित कर्मों का नाश होता है और कर्मों
के नाश होने से (अकिरिया) सावध क्रिया रहित होता
है। और सावध क्रिया रहित होने से (सिद्धी) सिद्धी की
प्राप्ति होती है।

मायाध-हे गौगम ! जिस के मोह नहीं है उसने सभ दुनों का नाश कर दासा है । जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया है; जिसे लोभ नहीं है उसने तृष्णा को इनन कर दिया है और जिसे कुत भी ममत्व नहीं है उसने लोभ का नाश कर दिया है ।

यद्बुद्भागमधिगच्छाणां समाहिउत्पायमा य गुणगाही ।
एष ए कारणेषु अरिहा आसोयथे सोठ ॥ १४ ॥

अम्ययाध:-हे इन्द्रभूति ! (बहुधागम विद्वत्ता) बहुत शास्त्रों का ज्ञानन बाछा हो (समाहिउत्पायमा) कहने बाध को समाधि उत्पन्न करने बाछा हो (य) और (गुणगाही) गुणप्राप्ती हो (एष) इन (कारणेषु) कारणों से (आसोयथे) आसोयचना को (सोठ) सुनने के विष (अरिहा) धोव है ।

भाषार्थ:-हे माध ! आन्तरिक बात उसके सामने प्रकट की जाय जो कि बहुत शास्त्रों को जानता हो । जो प्रकट शक्त को शास्त्रना देने बाछा हो गुणप्राप्ती हो । उसी के सामने अपने हृदय की बात सुन दिख से करने में कोई बाधति नहीं है । क्योंकि इन बातों से मुक्त मनुष्य ही आसोय के योग्य है ।

मायखा ओगसुखप्पा, अलेखाया य आदिया ।
माया य तीरसम्पत्ता सप्यदुपमा तिउदुर ॥ १५ ॥

अम्ययाध:-हे इन्द्रभूति ! (मायया) छद्म मायना रूप (ओगसुखप्पा) योगसे छद्म हो रही है आत्मा जिसकी

झूठ बोलना चोरी करना, ध्वभिचार का सेवन करना आदि पुष्कलं बड़ खाते हैं। और इन पुष्कलों से आत्मा को महान् कष्ट होता है। अतः मोक्षामिष्टाणियों को अज्ञानियों की संगति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिये।

आवस्सय अवस्सं करयिज्ज,

धुमनिग्गहो विसोद्वियं ।

अजक्कययुल्लकयग्गो,

नाओ आराहय्यामग्गो ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (धुमनिग्गहो) सदैव इन्द्रियों को विग्रह करने वाला (विसोद्वियं) आत्मा को विशेष प्रकार से शोधित करने वाला (नाओ) म्याम के कँडे के समान (आराहय्या) जिससे भीतराग के बबनों का पाकन हो ऐसा (मग्गो) मोक्ष मार्ग रूप (अजक्कययुल्लकयग्गो) "अर्ग अप्पयन" हैं पढ़ने के जिसके ऐसा (आवस्सय) आबरयक-प्रतिक्रम (अवस्सं) आबरय (करयिज्जं) करने योग्य है।

साधार्थः—हे गौतम ! हमेशा इन्द्रियों के विषय को रोकने वाला और अपवित्र आत्मा को भी निर्मल बनाने वाला म्यापकारी अपने जीवन को साधक करने वाला और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक रूप का अप्पयन हैं पढ़ने के जिस में ऐसा आबरयक सूत्र साधु साध्वी तथा गुरुद्वयों को सदैव प्रातःकाळ और सार्धकाळ दोनों समय आबरय करना चाहिये। जिसके करने से अपने नियमों के विरुद्ध दिन रात सर में भूल से किये हुए कार्यों का प्रापविध हो जाता है। हे गौतम! वह आबरयक यों है।

भाषार्थ:-हे गौतम ! सम्पर्क ज्ञानियों की संगति से धर्म का भ्रमण होता है धर्म के भ्रमण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान से विशेष ज्ञान या विज्ञान होता है । विज्ञान से पापों क नहीं करने का प्रत्याख्यान होता है । प्रत्याख्यान से संयमी जीवन की प्राप्ति होती है । संयमी जीवन से अनाश्रय अध्यात्म आते हुए मनीष कर्मों की रोक हो जाती है । फिर अनाश्रय से अवि तपदान बनता है । तपदान होने से पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है । कर्मों के चप हो जानेसे साधन क्रिया का आगमन भी बंद हो जाता है । जब साधन क्रिया रुक गयी तो फिर बस अवि की मुक्ति ही मुक्ति है । यों सदाचारी पुरुषों की संगति करने से उत्तरोत्तर सद्गुण ही सद्गुण प्राप्त होते हैं । यहाँ तक कि उसकी मुक्ति हो जाती है ।

अवि से हासमास्रज्ज्, इता ष्ठीति ममति ।

असं बाधस्त सगेण् वरं वद्धति अप्यशो ॥१७॥

अन्यवार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (अवि) और जो कुंसा करता है (से) वह (हासमास्रज्ज्) हास्य आदि में आसक्त हो कर (इता) मायियों की हिंसा ही में (ष्ठीति) आनंद है ऐसा (ममति) मानता है । और उस (बाधस्त) अज्ञानी की आत्मा का (वरं) कर्म बंध (वद्धति) करता है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! सत्पुरुषों की संगति करने से इस अवि को गुणों की प्राप्ति होती है । और जो हास्यादि में आसक्त हो कर मायियों की हिंसा करके आनंद मानते हैं । ऐसे सज्जानियों की संगति कभी मत करा । क्योंकि वे ते डुराचारियों का संसारी शराब पीना मीस खाना हिंसा करना

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो मनुष्य (सन्ध
भूषण) सम्पूर्ण प्राणी मात्र (सधेसु) प्रस (य) और
(बाबोसु) स्थावर में (समो) समभाव रखने वाला है ।
(तस्स) उसके (सामाज्य) सामाजिक (होइ) होती है
(इइ) ऐसा (केवली) बीतराग ने (मासिप) कहा है ।

मायार्थः हे गौतम ! जिस मनुष्य का हरीजनस्पति
आदि जीवों पर तथा हिकते फिरते प्राणी मात्र के ऊपर सम
भाव है अर्थात् सुई चुमोने में अपने को कष्ट होता है । ऐसे ही
कष्ट दूसरों के लिए भी समझता है । वन, ठसी की सामाजिक
होती है ऐसा बीतरागों ने प्रतिपादन किया है । इस तरह
सामाजिक करने वाला मोक्ष का अधिक पान जाता है

तिरिचसहस्ता सत्तसयाइ, तेइचरि च ऊसासा ।
एस मुहुचो दिहो, सभेहि अणंतनाणीहि ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तिरिचसहस्ता) तीन
हजार (सत्तसयाइ) सात सौ (च) और (तेइचरि) तिह
चार (ऊसासा) उच्छ्वासों का (एस) यह (मुहुचो) मुहूर्त
होता है । ऐसा (सभेहि) सभी, अणंतनाणीहि) अनंत
जानियों के द्वारा (दिहो) देखा गया है

मायार्थः—हे गौतम ! ३००३ तीन हजार सात सौ तिह
चार उच्छ्वासों का समूह एक मुहूर्त होता है । ऐसा सभी अनंत
जानियों ने कहा है ।

॥इति निर्धन्य-अथवनस्य पौडशोऽध्यायः॥

सायग्जजागधिरई।

उणित्तण गुणधओ च पडिवसी ।

म्यालचम्म निवृणा।

यणतिगिच्छगुणधारणा चय ॥ १६ ॥

अ-ध-या-र्थ :-हे इन्द्रभूति ! (सायग्जजागधिरई) सायग याग से ज निवृत्ति करे (उणित्तण) प्रभु की प्रार्थना करे (य) धार (गुणधओ) गुणवान् गुरुओं को (पडिवसी) विश्व पूर्वक नमस्कार करे । (म्यालचम्म) अपनी दोषों का (निवृणा) निरीक्षण करे (यणतिगिच्छ) विद्वत् के समान जगत् रूप दोषों का प्रायश्चित्त ग्रहण करता हुआ निवृत्ति रूप आध्यात्मिक सेवा करे (चय) और (गुणधारणा) अपनी शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणों को धारण करे ।

भाषार्थ :-हे गौतम ! जहाँ इरीबनहरति चीरियों कुपुप बहुत ही छोटे जीव चीर-इ न हों ऐसे एकान्त स्थान पर कुछ भी पाप नहीं करना ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए अपना चित्त को स्थिर कर लेना यह आचरपक का प्रथम अध्ययन हुआ । फिर प्रभु की प्रार्थना करना यह द्वितीय अध्ययन है । उसके बाद गुणवान् गुरुओं को विधि पूर्वक इन्द्र में नमस्कार करना यह तीसरा अध्ययन है । किये हुए पापों की आधाचना करना चौथा अध्ययन और उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करना पाँचवाँ अध्ययन और छठी बार यथा शक्ति त्यागों की दावे करे । इस तरह आचरपक हमेशा होना समझ करता रहे । यह साधु और गुरुओं का नियम है ।

आ समो सय्यभूएसु, तसेसु पावरसु य ।

तहस समारयं होइ, इइ केयला मासियं ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो मनुष्य (सम्म
भूपसु) सम्पूर्ण प्राणी मात्र (तसेसु) उस (य) और
(पाबरेसु) स्थावर में (समो) समभाव रखने वाला है ।
(तस्त) उसके (सामाहय) सामायिक (होइ) होती है
(इह) ऐसा (देवकी) वीतराग ने (भासियं) कहा है ।

भावार्थः हे गौतम ! जिस मनुष्य का इरीष्यनस्वति
आदि बीचों पर तथा द्विजते फिरते प्राणी मात्र के ऊपर सम
भाव है अर्थात् सुई भुमोने से अपने को कष्ट होता है । ऐसे ही
कष्ट दूसरों के द्विप् भी समझता है । उस उसी की सामायिक
हाठी है ऐसा वीतरागों ने प्रतिपादन किया है । इस तरह
सामायिक करने वाला मोक्ष का पथिक बन जाता है

तिग्गिणसहस्सा सत्तसयाइ, तेहचरिं च ऊसासा ।
एस सुहुत्तो विट्ठो, सम्वाहिं अणतनाणीहिं ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तिग्गिणसहस्सा) तीन
हजार (सत्तसयाइ) सात सौ (च) और (तेहचरिं) तिह
तर (ऊसासा) उच्छ्वासों का (एस) यह (सुहुत्तो) सुहृत्
होता है । ऐसा (सम्वाहिं) सभी २ अणतनाणीहिं) अनंत
शानियों के द्वारा (विट्ठो) देखा गया है

भावार्थः—हे गौतम ! ३००३ तीन हजार सात सौ तिह-
तर उच्छ्वासों का समूह एक सुहृत् होता है । ऐसा सभी अनंत
शानियों ने कहा है ।

॥इति निर्धन्य-प्रघचनस्य पौडशोऽध्यायः॥

अध्याय सत्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

नेरइया सत्तविदाः पुट्ठीसु सत्तसु भवे ।
रयणाभसङ्कराभाः पातुयामा य आदिष्ठा ॥ १ ॥
पक्काभा धूमाभाः तम तमतमा तद्वा ।
इह नेरइया एए सत्तहा परिकित्तिया ॥ २ ॥

अन्वयाद्य - हे इन्द्रभूते ! (नेरइया) नरक (सत्तसु) सात प्रकृत प्रकृत (पुट्ठीसु) पृष्ठी में (भवे) होने से (सत्तविदा) सात प्रकार का (आदिष्ठा) कहा गया है । (रयणाभसङ्कराभा) रत्न प्रभा शङ्कराभप्रभा (य) और (पातुयामा) वासु प्रभा (पक्काभा) एक प्रभा (धूमाभा) धूमप्रभा (तमा) तम प्रभा (इह) वैसे ही (तमतमा) तमतमा प्रभा (इह) इस प्रकार (एए) ये (नेरइया) नरक (सत्तहा) सात प्रकार के (परिकित्तिया) कहे गये हैं ।

भाषाया - हे गौतम ! एक से एक भिन्न होने से नरक को ज्ञानि ज्ञान ने सात प्रकार का कहा है । ये इस प्रकार है । (१) वैदूर्य रत्न के समान है प्रभा जिसकी उसको रत्न प्रभा नाम से पहचान नरक कहा है । (२) इसी तरह वायुय पूष करम पूष के समान है प्रभा जिसकी उसको यथा कम

शकंसा प्रमा (१) बासुका प्रमा (४) पक प्रमा और (२) धूम प्रमा कहते हैं। और यहाँ अन्धकार है उसको (१) तम प्रमा कहते हैं। और यहाँ विशेष अन्धकार है उसको (२) तमतमा प्रमा सातवां नरक कहते हैं।

जे केह बाला इह जीबियहुँ,
पावाइ कम्माइ करति रह।
ते घोररूपे तमिरसंधयारे,
तिष्वाभितावे नरप पडंति ॥ ३ ॥

अन्धकार्यः हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (जे) जो (केह) कितनेक (जीबियहुँ) पापमय जीवन के अर्थी (बाला) अज्ञानी लोग (रह) रौद्र (पावाइ) पाप (कम्माइ) कर्मों को (करति) करते हैं। (ते) वे (घोर रूपे) अत्यंत भयानक रूप है जिसका और (तमिरसंधयारे) अत्यन्त अन्धकार युक्त, एवं (तिष्वाभितावे) तीव्र है ताप जिसमें ऐसे (नरप) नरक में (पडंति) जा गिरते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! इस संसार में कितनेक ऐसे जीव हैं कि वे अपने पाप मय जीवन के लिए महाम् हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं। इसीलिए वे महाम् भयानक और अत्यन्त अन्धकार युक्त तीव्र सन्ताप वायक नरक में जा गिरते हैं और यों तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं।

तिष्ठ तसे पापियो यावरे या,
जे हिसति आयसुह पडुण्ण ।
जे लुसप होइ अवत्तहारी,
ए सिखति सेय विपस्स किंछि ॥ ४ ॥

अन्यथाथ हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (तसे) प्रस
(या) भार (यावर) स्थावर (पाशियो) प्राणियों की
(तिप्पे) तीव्रता से (हिंसति) हिंसा करता है और (आयसुह)
आत्म सुख क (पटुष) क्षिण (जे) जो ममुष्य (सूसए)
प्राणियों का उपमर्दन (होइ) होता है । एव (अदस्तहारी)
नहीं ही हुई वस्तुओं का इरादा करने वाला (किंचि) थोड़ा
सा भी (मघ विपत्स) घगीकार करने योग्य वस्तु के पावन
का (ए) नहीं (सिस्सि) सम्पादन करता है । बड़ नरक
में जा कर दुःख उद्यता है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जो ममुष्य इसल वद्वय करने
वाले तथा स्थावर जीवों की निर्दयता पूर्वक हिंसा करता है ।
आर जो शारारिक पाश्र्विक सुखों के लिए जीवों का उप-
मर्दन करता है । एव दूसरों की चीज इरादा करने की में
अपने जीवन की सफलता समझता है । और किसी भी वस्तु
को घगीकार नहीं करता बड़ यहाँ से अर कर नरक में जाता
है । और स्व इत कमों के अनुसार बहो माना भौति के दुःख
उद्यता है ।

चिरंति वाक्कस्स सुरेण मज्झ।

उठे वि चिरंति बुवेदि कप्पे ।

अिग्गं विणिग्गस्स विहरिणमित्तं।

तिप्पथादि सूक्कादि भिगाययति ॥ ५ ॥

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! बमराज नरक में (वाक्कस्स)
अज्ञानी के (सुरेण) घुरी में (बहं) नाक को (चिरंति)
चरने ~ । (उदेरि) घोरी को भी अर (एवे) दोनों (कप्पे)

कर्मों को (बि) भी (चिन्ति) देखते हैं । तथा (विह-
रिभिर्भित्) बेंत के समान सम्पाई भर (मिष्मं) जिह्वा को
(विष्पिकस्म) बाहर निकाल करके (तिक्साहि) तीक्ष्ण
(सुखाह) शूखों से (भित्ताभ्यन्ति) देखते हैं ।

माधार्थः—हे गौतम ! वो अज्ञानी जीव, हिंसा, मूठ
चोरी और धमिन्धार आदि करके नरक में धा गिरते हैं ।
धमराज उन पापियों के कान नाक और ओठों को सुरी से देखते
हैं । और उनके मुँह में से जिह्वा को बेंत जिसनी सम्पाई भर
बाहर खींच कर तीक्ष्ण शूखों से देखते हैं ।

त विष्पमाणा तत्तसंपुष्ट ध्वः

राहद्विष्य तस्य धर्षति वाक्ता ।

गच्छति ते सोषिष्मपूयमसः

पञ्चोद् या कारपहृद्विर्गता ॥ ६ ॥

अन्वयाथः—हे इन्द्रमूर्ति ! (तस्य) वहाँ नरक में (ते)
वे (विष्पमाणा) रुधिर भरते हुए (वाक्ता) अज्ञानी (राह-
द्विष्य) रात दिन (तत्तसंपुष्टं) पवन से भेरित ठाण्ड शूखों के
सूखे पत्तों के शब्द के (ध्वः) समान (धर्षति) आक्रमण
का शब्द करते हैं । (ते) वे नारकीय जीव (पञ्चोद्गता)
भूमि से प्रज्वलित (कारपहृद्विर्गता) छार से बछाये हुए
धरा जिससे (सोषिष्मपूयमसः) रुधिर रसी और मांस
(गच्छति) भरते रहते हैं ।

माधार्थः—हे गौतम ! नरक में गये हुए उन हिंसात्रि
महाम् धारम्म के करने वाले नारकीय जीवों के मांस, कान
आदि काटने से रुधिर पड़ता रहता है और वे रात दिन पड़े

आश्रयन मार स राने दे । और उस घेरे हुए घंग को अग्नि में ब्रह्माते दे । फिर उसके ऊपर छवणादिक चार को बिट्कते ह । जिस से और भी विशेष रुधिर पूर और मांस भरता रहता है ।

रुद्धिरे पुणो यच्च समुत्तिमगे,

मिन्नुत्तमगे परिचत्तयंतः ।

पयति ए एरुप फुरते;

सजीव मण्डेष भयोक्कवह्ले ॥ ७ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (पुणो) फिर (यच्च) पुनः वस्तु से (समुत्तिमगे) छिपटा हुआ है घंग अग्निका और (मिन्नुत्तमगे) फिर है अग्निका घेरा हुआ ऐसे नारकीय जीवों का लून भिजावते हैं और (रुद्धिरे) उसी लून के तपे हुए कढ़ाई में उन्हें बांध कर (परिचत्तयन्तः) इधर उधर बिछात हुए समवेध (पयति) पकाते हैं । तब (एरुप) नारकीय जीव (भयोक्कवह्ले) सजीव मण्डली की तरह (फुरते) तपकवाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस आत्माओं के शरीर को आराम पहुँचाने के लिए हर तरह से अनकों प्रकार के जीवों की हिंसा की है वे आत्माएँ बरक में आ कर जब उत्पन्न होती हैं तब समवेध दुर्गन्ध युक्त वस्तुओं से छिपटे हुए उन नारकीय आत्माओं के सिर सेवन कर उन्हीं के शरीर से लून भिजाव उन्हें तप्त कढ़ाई में बांधते हैं । और उसे लून ही उकास करके पकाते हैं । समवेधों के घेरा करके पर वे नारकीय आत्माएँ उस तपे हुए कढ़ाई में तप्त तबे पर बांधी हुई सजीव मण्डली की तरह तपकवाती हैं ।

नो चेव ते तरथ मसी भवति;

ण मिज्जती तिष्णामि घेयणाए ।

तमाणुमाग अणुवदयता

वुक्खति वुक्खी इह वुक्खेण ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तरथ) नरक में (ते)

वे नारकीय जीव पकाने से (ना चेव) नहीं (मसी भवति) भस्म होते हैं । और (तिष्णामि घेयणाए) तीव्र वेदना से (न) नहीं (मिज्जती) मरत है । (वुक्खी) वे वुक्खी जीव (वुक्खेण) अपने किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा (तमाणुमाग) उसके फल को (अणुवेदयता) भोगते हुए (वुक्खति) कह रहते हैं ।

भावार्थः—हे शौतम ! नारकीय जीव उन धमदेवों के द्वारा पकाये जाने पर न तो वे भस्मीभूत हो जाते हैं और न उस महान् भयानक सेंदन भेदन तथा साइन आदि ही से वे कभी मरत हैं । किन्तु अपने किये हुए दुष्कर्मों के फलों को भोगते हुए वैसे कह से समय बिताते रहते हैं ।

अच्छी निमित्तियमेत्तान्तेय सुहे वुक्खमेव अणुवद ।

नरए नेरइयाण अहोनिस्स पच्चमाणाण ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहोनिस्स) रात दिन

(पच्चमाणाय) पचते हुए (नेरइयाण) नारकीय जीवों को (नरए) नरक में (अच्छी) और (निमित्तियमेत्त) दिन दिमाके इतने समय के लिए भी (सुहे) सुख (न्तेय) नहीं है । क्योंकि (वुक्खमेव) दुःख ही (पणुवद) अनुबद्ध हो रहा है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! मदैय कष्ट उठते हुए नारकीय जीवों को एक पक्ष भर भी सुख नहीं है । एक दुःख के बाद दूसरा दुःख उनके बिप्रे तैयार रहता है

अइसीय अइउएइ । अइ तएइइ अइ सुइइ ।

अइमय छ नरए नेरयाण दुक्खसयाइं अविस्सामं ॥ १०१ ॥

अन्यथार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (नरए) नरक में (नेर-याण) नारकीय जीव (अइसीय) अति शीत (अइउएइ) अति उष्ण (अइतएइइ) अति तृप्या (अइसुइइ) अति सूक्ष्म (च) और (अइमयं) अतिमय (दुक्खसयाइं) सैकड़ों दुःख (अविस्सामं) विभ्राम रहित भोगते है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! नरक में रहे हुए जीवों का अत्यन्त ठण्ड उष्ण सूक्ष्म तृप्या और भय आदि सैकड़ों दुःख एक के बाद एक लगातार रूप से हुए कर्मों के फल रूप में भोगते पड़ते हैं ।

अ सारिस पुइमकासि कम्म ।

तमेव आगच्छति संपराए ।

एवात दुक्ख भवमज्झखित्ता ।

येवंति दुक्खी जमणंतदुक्ख ॥ ११ ॥

अन्यथार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (अ) जो (कम्म) कर्म (सारिस) जैसे (पुइमं) पूर्ण भव में जीव ने (अकासि) किये है (तमेव) वैसे ही, उसके फल (संपराए) संसार में (आगच्छति) प्राप्त होते है । (एवातदुक्खं) केवल दुःख है जिसमें ऐसे नारकीय (अ) जन्म को (अज्झखित्ता)

उपास्य करके (दुखही) वे दुखी जीव (तं) उस (अर्थात् दुःख) अपार दुःख को (वेदति) मोगते हैं ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! इस आत्मा ने कैसे पुण्य पाप किये हैं, उसी क अनुसार जन्म-जन्मान्तर रूप संसार में उसे कुछ दुःख मिलते रहते हैं । यदि उसने विषय पाप किये हैं तो जहाँ धीर कष्ट होते हैं ऐसे बारीक जन्म उपास्य करके वह उस नरक में जा पड़ती है । और अनंत दुःखों को सहती रहती है ।

जे पावकम्मोहिं धण मणूसा;

समापयंती अमहं गहाय ।

पहाय ते पासपयहिण नरे;

वेराणुबद्धा नरयं उविति ॥ १२ ॥

अभ्ययार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (मणूसा) मनुष्य (अमहं) कुमति को (गहाय) ग्रहण करके (पावकम्मोहिं) पाप कम के द्वारा (धण) धन को (समापयंती) उपास्य करते हैं (तं) वे (नरे) मनुष्य (पासपयहिण) कुटुम्बियों के माह में फँसे हुए होते हैं वे (पहाय) उध्वं छोड़ कर (वेराणुबद्धा) पाप के अनुबंध करने वाले । (नरयं) नरक में जा कर (उविति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! जो मनुष्य पापभुक्ति से कुटुम्बियों के नरक पीपण्य रूप मोह-पाश में फँसता हुआ, गरीब लोगों को का कर धके अभ्याय से धन पैदा करता है वह मनुष्य धन धीरे कुटुम्ब को वहीं छोड़ कर और जो पाप किये हैं उनको अपना सापी बना नरक में जा उत्पन्न होता है।

एयाणि सोरुषा णरगाणि धीरे,
 न हिंसए किंचण सम्य लोए ।
 एगंतदिही अपरिग्गहेठ;
 बुउिक्कज्ज लोएस्स वस न गच्छे ॥१३॥

अभ्ययार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (एगंतदिही) केवल
 सम्बन्ध की है रहि जिन की भीर (अपरिग्गहेठ) ममत्व भाव
 रहित ऐसे ओ (भीर) बुद्धिमान् मनुष्य है वे (एयाणि)
 इन (णरगाणि) मरक के दुकों को (सोरुषा) सुन कर
 (सम्य लोए) सम्पूर्ण लोक में (किंचण) किसी भी
 प्रकार के आबों की (न) नहीं (हिंसए) हिंसा करते (लोए
 स्स) कर्म रूप साक को (बुउिक्कज्ज) जान कर (वस)
 उसका आधानता में (न) नहीं (गच्छे) जावे ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! जिसने सम्बन्ध को प्राप्त कर
 लिया है भीर ममत्व से विमुक्त हो रहा है । ऐसा बुद्धिमान्
 तो इस प्रकार के नारकीय दुलों को एक मात्र सुन कर किसी
 भी प्रकार की कोढ़ हिंसा नहीं करेगा । यही नहीं वह ओष
 मान माया ओम तथा अहेकार रूप साक के स्वरूप को
 समझ कर भीर उसके आधीन हो कर कभी भी कर्मों के
 बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा।
 देवता चार प्रकार के हैं । वे यों हैं:-

दया चञ्चलित्वा बुद्धा, ते मे कित्तयमो सुण ।
 मामेउअथाणमत्तर, ओइस येमाखिया तद्वा ॥ १४ ॥

अभ्ययार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (दया) देवता (चञ्चलित्वा)

चार प्रकार के (बुद्धा) कहे हैं । (ति) वे (मे) मेरे द्वारा (कि
 तयथा) कहे हुए हूँ (सुण) भवत्य कर (भोमेज्जवाख
 येत्तर) भवनपति वाख्यन्तर (तहा) तथा (ओइस वमा
 षिया) ज्योतिषा और वैमानिक देव ।

भाषायाः—हे गौतम ! देव चार प्रकार के होते हैं । उन्हें
 हूँ सुन । (१) भवनपति (२) वाख्यन्तर (३) ज्योतिषी
 और (४) वैमानिक । भवनपति इस पृथ्वी से १०० भोजन
 नीचे की ओर रहते हैं । वाख्यन्तर १० भोजन नीचे रहते हैं ।
 ज्योतिषी देव ३२० भोजन इस पृथ्वी से ऊपर की ओर रहते
 हैं । परन्तु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी अत्यन्त
 मायम ऊपर रहते हैं ।

वसहा उ भवणयासी। अट्टहा वल्लखारिणो ।

पच विहा आइसिया, युधिहा वेमाणिया तहा ॥१५०॥

अन्यमार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (भवत्यवासी) भवनपति
 देव (वसहा) वस प्रकार के होते हैं । और (वल्लखारिणो)
 वाख्यन्तर (अट्टहा) आठ प्रकार के हैं । (ओइसिया) ज्यो
 तिषी (पचविहा) पाँच प्रकार के होते हैं । (तहा) वैसे ही
 (वेमाणिया) वैमानिक (बुद्धिहा) दो प्रकार के हैं ।

भाषायाः—हे गौतम ! भवनपति देव दश प्रकार के हैं ।
 वाख्यन्तर आठ प्रकार के हैं और ज्योतिषी पाँच प्रकार के
 हैं । वैसे ही वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं । अब भवनपति
 के दश भेद कहते हैं ।

असुरा नाग सुयण्णा, धिरजू अग्गी वियादिया ।
 दीघोदहि दिसा याया, यणिया भवणवासिणो ॥१५॥

अम्बयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (असुर) असुर कुमार (नागमुबयया) नाग कुमार, सुबय्य कुमार (बिम्बू) बिम्बुत कुमार (अमी) अमिकुमार (दीपोदधि) दीपिकुमार उदधि कुमार (दिसा) दिकुमार (वाभा) वायुकुमार तथा (वायवा) स्तनित कुमार । इस प्रकार (मन्वसासिन्धो) मन्वसासी देव (वियाहिमा) कहे गये हैं ।

मावार्थ—हे गीतम ! असुरकुमार, नागकुमार सुबय्य कुमार बिम्बुत कुमार अमिकुमार दीपिकुमार उदधिकुमार दिकुमार पवनकुमार और स्तनितकुमार यों जानियों द्वारा वरा प्रकार के मन्वसपति देव कहे गये हैं । अब आगे आठ प्रकार के वायव्यन्तर देव यों हैं ।

पिसाय भूय अक्खा यः रक्खसा किच्चरा किंपुरिसा ।
महोरगाय गंधव्वा, अट्ठपिद्वा वायव्यन्तरा ॥१७॥

अम्बयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (वायव्यन्तर) वायव्यन्तर देव (अट्ठपिद्वा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिसाय) पिसाव (भूय) भूत (अक्खा) पक्ष (य) और (रक्खसा) राक्षस (व) और (किच्चरा) किन्नर (किंपुरिसा) किंपुद्व (महोरगा) महोरग (य) और (गंधव्वा) गंधर्व ।

मावार्थ—हे गीतम ! वायव्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) पिसाव (२) भूत (३) पक्ष (४) राक्षस (५) किन्नर (६) किंपुद्व (७) महोरग और (८) गंधर्व । उपातिनी देवों के पाँच जेठ यों हैं—

चन्द्रा सूराय नक्षत्रात्ता, गङ्गा तारागण्या तद्वा ।

ठिया विचारिणो वेव, पञ्चद्वा ओइसास्रया ॥१८॥

अन्यथाथ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (ओइसास्रया) ज्योतिषी वेव (पञ्चद्वा) पाँच प्रकार के हैं । (चन्द्रा) चन्द्र (सूराय) सूर्य (य) और (नक्षत्रात्ता) नक्षत्र (गङ्गा) गङ्गा (तद्वा) तथा (तारागण्या) तारागण्य । जो (ठिया) अङ्गीक्षीप के बाहर स्थिर हैं । (वेव) और अङ्गीक्षीप के भीतर (विचारिणो) चक्षते फिरते हैं ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! ज्योतिषी वेव पाँच प्रकार के हैं । (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) गङ्गा (४) नक्षत्र और (५) तारागण्य । ये वेव अङ्गीक्षीप के बाहर तो स्थिर रहने वाले हैं और अङ्गीक्षीप के भीतर चक्षते फिरते हैं । वैमानिक वेवों के मेव यों हैं —

वेमाशिया उ मे वेसा, तुविद्वा से विपाहिया ।

कप्पोवगा य वाघम्मा कप्पाईया तद्देव य ॥१९॥

अन्यथाथ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (वे) ओ (वेसा) वेव (वेमाशिया) वैमानिक हैं । (से) वे (तुविद्वा) दो प्रकार के (विपाहिया) कहे गये हैं । एक तो (कप्पोवगा) कप्पोत्पन्न (य) और (तद्देव य) वैसे ही (कप्पाईया) कङ्गा सीत (वाघम्मा) जानना ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! वैमानिक वेव दो प्रकार के हैं । एक तो कप्पोत्पन्न और दूसरे कङ्गासीत । कप्पोत्पन्न से ऊपर के वेव कङ्गासीत कहलाते हैं । और ओ कप्पोत्पन्न है वे बारह प्रकार के हैं । वे यों हैं—

अम्बयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (असुर) असुर कुमार (नागसुवर्णा) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार (बिष्णु) बिष्णु कुमार (अग्नी) अग्नि कुमार (दीवोदहि) द्वाप कुमार उद्दिधि कुमार (विसा) विष्णु कुमार (बाया) वायु कुमार तथा (बाशपा) स्तमित कुमार । एवं प्रकार (भव्यवासिन्धो) भव्यवासी देव (बियाहिया) कहे गये हैं ।

मावार्थः—हे गौतम ! असुरकुमार नागकुमार सुवर्ण कुमार बिष्णु कुमार आग्नि कुमार द्वीपकुमार उद्दिधिकुमार विष्णु कुमार पवनकुमार और स्तमितकुमार पौंड्रारिष्यो द्वारा दश प्रकार के भव्यपति देव कहे गये हैं । अब आगे आठ प्रकार के बाशम्बन्तर देव भी हैं ।

पिशाच भूय जम्बू यः रक्षसा किञ्चरा किंपुरिषा ।
महोरगाय गंधर्वा, अद्भुविहा वायुमन्तरा ॥७७॥

अम्बयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (बाशम्बन्तरा) बाशम्बन्तर देव (अद्भुविहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिशाच) पिशाच (भूय) भूत (जम्बू) यक्ष (य) और (रक्षसा) राक्षस (व) और (किञ्चरा) किञ्चर (किंपुरिषा) किंपुरुष (महोरगा) महोरग (य) और (गंधर्व) गंधर्व ।

मावार्थः—हे गौतम ! बाशम्बन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) पिशाच (२) भूत (३) यक्ष (४) राक्षस (५) किञ्चर (६) किंपुरुष (७) महोरग और (८) गंधर्व । ज्ञातिनी देवों के बीच भद्र भी है—

अम्बा सूराय नक्षत्रात्ता, गङ्गा तारागण्या तद्वा ।

ठिया विचारिणो जेव, पचद्वा ओइसास्यया ॥१८॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रमूर्ति ! (ओइसास्यया) ज्योतिषी
जेव (पंचद्वा) पाँच प्रकार के हैं । (अम्बा) अम्ब्र (सूर)
सूर्य (य) और (नक्षत्रात्ता) नक्षत्र (गङ्गा) गङ्गा (तद्वा)
तथा (तारागण्या) तारागण्य । जो (ठिया) अङ्गीक्षीप के
बाहर स्थित हैं । (जेव) और अङ्गीक्षीप के भीतर (विचा-
रिणो) चखते फिरते हैं ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! ज्योतिषी जेव पाँच प्रकार के हैं ।
(१) अम्ब्र (२) सूर्य (३) गङ्गा (४) नक्षत्र और (५)
तारागण्य । ये जेव अङ्गीक्षीप के बाहर तो स्थित रहके बाहे हैं
और अङ्गीक्षीप के भीतर चखते फिरते हैं । विमानिक जेवों के
मेव यों हैं—

वेमाशिया क जे वेवा, बुविद्वा ते विवाहिया ।

कप्पोवगा थ बोधम्बा कप्पाईया तद्देव थ ॥१९॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (वेवा) जेव
(वेमाशिया) वैमानिक हैं । (ते) वे (बुविद्वा) दो प्रकार
के (विवाहिया) कहे गये हैं । एक तो (कप्पोवगा) कप्पो-
त्पन्न (थ) और (तद्देव थ) जैसे ही (कप्पाईया) कल्पा-
तीत (बोधम्बा) जानना ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! वैमानिक जेव दो प्रकार के हैं ।
एक तो कप्पोत्पन्न और दूसरे कल्पातीत । कप्पोत्पन्न से ऊपर
के जेव कल्पातीत कहलाते हैं । और जो कप्पोत्पन्न हैं वे बारह
प्रकार के हैं । वे यों हैं—

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (असुर) असुर कुमार (नागसुखण्या) नाग कुमार सुवर्ण कुमार (विष्णु) विष्णु कुमार (अग्नी) अग्नि कुमार (वीचोन्नि) द्राप कुमार उग्रवि कुमार (विसा) विष्णु कुमार (वाया) वायु कुमार तथा (वायिमा) स्तमित कुमार । इस प्रकार (मन्वन्तरी) मन्वन्तरी देव (विपादिया) कहे गये हैं ।

आचार्य—हे गौतम ! असुरकुमार नागकुमार सुवर्ण कुमार विष्णु कुमार अग्नि कुमार द्राप कुमार उग्रवि कुमार विष्णु कुमार वायु कुमार और स्तमित कुमार पौत्रादिनां द्वारा इस प्रकार के मन्वन्तरी देव कहे गये हैं । जब आगे आठ प्रकार के वायुमन्तर देव पौत्र हैं ।

पिताय भूय वक्ष्मा यः रक्षसा किमरा किपुरिसा ।
महोरगाय गंधर्वाः अद्भिहा वायुमन्तरा ॥७७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (वायुमन्तर) वायुमन्तर देव (अद्भिहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिताय) पिताय (भूय) भूय (वक्ष्मा) वक्ष्मा (यः) यः और (रक्षसा) रक्षसा (किमरा) किमरा (किपुरिसा) किपुरिसा (महोरगा) महोरगा (गंधर्वा) गंधर्वा (अद्भिहा) अद्भिहा ।

आचार्य—हे गौतम ! वायुमन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) पिताय (२) भूय (३) वक्ष्मा (४) रक्षसा (५) किमरा (६) किपुरिसा (७) महोरगा और (८) गंधर्वा । अतोतिनी देवी के बाँच भर पौत्र हैं—

कक्षपातीत देव हैं, (से) वे (बुद्धिवा) दो प्रकार के (बिया-
हिया) कहे गये हैं । (गेबिउम) प्रीवेक (सेब) और (अणु-
त्तरा) अणुत्तर (तर्हि) उस में (गेबिउम) प्रीवेक (बबबिहा)
बब प्रकार के हैं ।

माध्यार्थः—हे गौतम ! कक्षपातीत देव दो प्रकार के हैं ।
एक तो प्रीवेक और दूसरे अणुत्तर वैमानिक । जिन में भी
प्रीवेक नौ प्रकार के और अणुत्तर पाँच प्रकार के हैं ।

हेट्टिमा हेट्टिमा खेव, हट्टिमा मज्झिमा तद्धा ।
हेट्टिमा उवरिमा खेव, मज्झिमा हेट्टिमा तद्धा ॥ २३ ॥
मज्झिमा मज्झिमा खेव, मज्झिमा उवरिमा तद्धा ।
उवरिमा हट्टिमा खेव, उवरिमा मज्झिमा तद्धा ॥ २४ ॥
उवरिमा उवरिमा खेव, इय गेबिउमगा सुरा ।
विज्जया वेज्जयता म, अयता अपराजिया ॥ २५ ॥
सत्थयत्थल्लिज्जगा खेव, पंचहाणुत्तरा सुरा ।
इह सेमाणिधा पप, एण्णहा पयमायभो ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (हेट्टिमा हेट्टिमा) नीचे
की शिक का नीचे बाया (खेव) और (हेट्टिमा मज्झिमा)
नीचे की शिक का बीच बाया । (तद्धा) तथा (हेट्टिमा उव-
रिमा) नीचे की शिक का ऊपर बाया । (खेव) और (मज्झिमा
हेट्टिमा) बीच की शिक का नीचे बाया (तद्धा) तथा
(मज्झिमा मज्झिमा) बीच की शिक का बीच बाया (खेव) और
(मज्झिमा उवरिमा) बीच की शिक का ऊपर बाया (तद्धा)
तथा (उवरिमा हेट्टिमा) ऊपर की शिक का नीचे बाया (खेव)
और (उवरिमा मज्झिमा) ऊपर की शिक का बीच बाया (तद्धा)

कप्योद्यगा वारसडा, सोहम्मीसाणगा तडा ।
 सखकुमारमाहिम्दा, यम्मखोगा य लतगा ॥ २० ॥
 महासुका सहसारा, भाणया पाणया तडा ।
 भारणा अरुचुया चेव, इह कप्योद्यगा सुरा ॥ २१ ॥

अन्वयाधः—हे इन्द्रमूर्ति ! (कप्योद्यगा) कप्योत्पन्न
 देव (वारसडा) वारह प्रकार के हैं (सोहम्मीसाणगा)
 सुधर्म ईशान (तडा) तथा (सखकुमार) सखकुमार
 (माहिम्दा) महम्द (यम्मखोगा) मद्य (य) और (लतगा)
 लातक (महासुका) महासुक (सहसारा) सहसार (भाण-
 या) भायत (पाणया) प्रायत (तडा) तथा (भारणा)
 भरण (चेव) और (अरुचुया) अरुचूत देव साक (इह)
 ये हैं । और इन्हीं के नामों पर से (कप्योद्यगा) कप्योत्पन्न
 (सुरा) दवा के नाम भी हैं ।

भाषाधः— गातम ! कप्योत्पन्न देवों के वारह भेद हैं
 और वे हैं—(१) सुधर्म (२) ईशान (३) सखकुमार
 (४) महम्द (५) मद्य (६) लातक (७) महासुक (८)
 सहसार (९) भायत (१०) प्रायत (११) भरण और
 (१२) अरुचूत ये देवकोक हैं । इन सबों के नामों पर से
 ही इन से रहने वाले इन्द्रों के भी नाम हैं । कप्यातीत देवों
 के नाम भी हैं—

कप्यारया उ अ देया, पुविदा ते पियादेया ।
 गविग्गानुत्तरा चेव, मेविग्ग नवविदा तदि ॥ २२ ॥

अन्वयाधः—हे ! इन्द्रमूर्ति ! (अ) ओ (कप्यारया)

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जिसिं) जिन्होंने (बिड़बा) अत्यन्त (सिक्का) शिक्षा का सेवन किया है। (ते) वे (सीखनेवाले) सदाचारी (सहितेसा) उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले (अदीया) अदीन-वृत्तिवाले (मूर्खियं)

दूसरे ने विचार किया कि व्यापार करके मूल पूंजी तो ज्यों की त्यों खरब रक्खनी चाहिए। परन्तु जो काम ही उसे एतौ आराम में खर्च कर देना चाहिए। और तीसरे ने विचार किया कि मूल पूंजी को खूब ही बढ़ाकर घर चलवा चाहिए। इसी तरह वे तीनों विमत समय पर घर आये। एक मूल पूंजी का सो कर, दूसरा मूल पूंजी सेकर, और तीसरा मूल पूंजी को खूब ही बढ़ाकर घर आया। इसी तरह इन आत्माओं को मनुष्य-मनस्य मूल जन प्राप्त हुआ है। जो आत्माएँ मनुष्य-मनस्य मूल जन की उपेक्षा करके खूब पापाचरण करती हैं। वे मनुष्य-मनस्य को छोड़ कर नरक और तिर्यक योमियों में जाकर जन्म धारण करती हैं। और जो आत्माएँ पाप करने से पीछे हटती हैं, वे अपनी मूल पूंजी रूप मनुष्य जन्म ही को प्राप्त होती हैं। परन्तु जो आत्मा अपना घर बलते सम्पूर्ण हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, ममत्व आदि का परि-क्षण करके अपने त्याग बर्ध में वृद्धि करती जाती है। वे मनुष्य-मनस्य को मूल पूंजी से भी बढ़ कर देव-योनि को प्राप्त होती हैं। अर्थात् स्वर्ग में जाकर वे आत्माएँ जन्म धारण करती हैं और वहाँ नाना भोगों के सुखों को भोगती हैं।

तथा (उबरिमा उवरिमा) ऊपर की प्रिक का ऊपरवाला (इह) इस प्रकार भी भेदों से (गेबिउजगा) प्रीबिक के (सुरा) देवता हैं । (बिजया) बिजय (बिजयंता) बिजयंत (य) और (अयंता) अयंत (अपराजिया) अपराजित (बिब) और (सक्वरथसिद्धगा) सर्वार्थसिद्ध ये (देवहा) पाँच प्रकार के (अनुत्तरा) अनुत्तर विमान के (सुरा) देवता कहे गये हैं । (इह) इस प्रकार (एय) ये मुख्य मुख्य (बिमायिया) बिमानिक देवों के भेद कहे गये हैं । और प्रभेद तो (एवमाययो) ये आदि में (अयेगाहा) अनेक प्रकार के हैं ।

भाषार्थ-इ गौतम ! बारह देव लोक से ऊपर भी प्रीबिक जा है उन के नाम यों हैं । (१) भरे (२) सुमह (३) सुजाये (४) सुमायमे (५) सुशरंने (६) प्रियशरंने (७) अमोहे (८) सुपहिमह और (९) यशावर और पाँच अनुत्तर विमान यों हैं—(१) बिजय (२) बजयत (३) अयंत (४) अपरामित (५) सर्वार्थसिद्ध ये सब बिमानिक देवों के भेद बताए गये हैं ।

जसिं तु यिउला सिक्खाः मूर्तिर्यं ते अहरिपिया ।
सीसपता सपिमेसाः अरीणा जंति देवर्यं ॥२७३॥

(१) किसी एक सहृदय ने अपने तीन हाथों को एक एक द्वाार दबा दे कर व्यापार करने के लिए ह्वात देस को भेजा । उन में से एक ने तो यह विचार किया कि अपने घर में एक बन दे । किन्तु ही व्यापार कर धीन बड़ उठे, चतः द्यो आरुम करद उस न मूल पूंजी का भी का रिसा ।

एक देखीप्यमान् शरीरों को धारण करती है । और वहाँ दश हजार वर्ष से लेकर कई सागरीयम तक रहती है । वहाँ ऐसी आत्माएँ देव लोक के सुखों में ऐसी खोज हो जाती हैं, कि वहाँ से अब मनो वे कभी मरेंगी ही नहीं इस तरह से वे मान बैठती हैं ।

जहा कुसमो जग्गः समुद्रेश सम मिणे ।

एवं माणुस्सगा कामाः देवकामासु अतिप ॥३०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (कुसमो) घास के अग्रभाग पर की (उल्लेख) जलकी बूँद का (समु-
द्रेश) समुद्र के (सम) साथ (मिणे) मिश्रण किया जाय
तो क्या वह उसके बराबर हो सकती है ! नहीं (एवं) ऐसे
ही (माणुस्सगा) मनुष्य संबंधी (कामा) काम भोगों के
(अतिप) समीप (देवकामासु) देव संबंधी काम भोगों
को समझना चाहिए ।

भावार्थः—हे गातम ! जिस प्रकार घास के अग्रभाग
पर की जल की बूँद में और समुद्र की जलराशि में भारी
अन्तर है । अर्थात् कहीं तो पानी का बूँद और कहीं समुद्र
की जल राशि ! इसी प्रकार मनुष्य संबंधी काम भोगों के
सामने देव संबंधी काम भोगों को समझना चाहिए ।

तरय ठिथा जहा ठाणं, जपणा आठपण्णय सुया ।
उवेति माणुस ओण्णिः से वसणेऽभिजा'यइ ॥३१॥

(१) एक वचन होने से इसका आशय यह है, कि समुद्र
के दश अन्न अयन्न कह हुए हैं । उनमें से देव लोक से जब

मूत्र धन रूप मनुष्य भव को (चतुर्थिमा) उद्धरण कर (देवमे) देव लोक को (गति) जाते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के देव-लोकोँ में वे ही मनुष्य जाते हैं । जो सदाचार रूप शिक्षाओं का अध्यस्त भोजन करते हैं । और आग धर्म में जिन की मित्रा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है । वे मनुष्य मनुष्य भव को आगद्वार स्वर्ग में जाते हैं ।

विसाक्षितेहि सीक्षेहि, अफला उत्तर उत्तरा ।

महामुक्ता च दीप्यता, मणुता अपुण्यध्व ॥ २८ ॥

अपिया देयकामाश्च कामरूपविद्विष्यो ।

उद्धृतं कल्पसु चिद्वृत्ति, पुण्या पाससयायद् ॥ २९ ॥

अभ्यर्थः—हे इन्द्रमृति ! (विसाक्षितेहि) विसर्ज्य अधोग मित्र मित्र (सीक्षेहि) सदाचारों से (उत्तर-उत्तरा) प्रधान स प्रधान (महामुक्ता) महामुक्त अर्थात् निष्क-कुल मन्त्र चन्द्रमा की (च) तरह (दीप्यता) दीप्यमान (अपुण्यध्व) फिर बचता नहीं ऐसा (मणुता) मानते हुए (कामरूपविद्विष्यो) काव्यत रूप के बनावे वाले (बहू) बहुत (पुण्यासमसा) मेक्यों पूर्व बने पर्यंत (उद्धृतं) ऊँचे (कल्पेसु) पृथ्वीक में (देयकामाश्च) देवताओं के भुज पास करने के लिए (अपिया) अपना कर दिने हे सदाचार रूप धन जिनका एसी आत्माई (अफला) देवता बन कर (चिद्वृत्ति) रहता है ।

भाषार्थः हे गौतम ! आत्मा बनकर ब्रह्म के सदाचारों का भजन कर स्वर्ग में जाती है । तब वह वहीं बृह मे

हो तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अभिनीत है या दृष्ट है।

-

अणुमासिभो न कुपिन्ना; सति सेविज्ज पडिप्प ।
सुहेहि सह संसग्गि, हास कीडं च वज्जप्प ॥ २ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! (पंडित) पंडित बड़ी है, जो (अणुमासिभो) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कुपिन्ना) क्रोध करे, और (सति) क्षमा को (सेविज्ज) सेवन करता रहे । (सुहेहि) बाह्य अज्ञानियों के (सह) साथ (संसग्गि) संग (हास) हास्य (च) और (कीडं) खीका को (वज्जप्प) त्यागे ।

भाषा-हे गौतम ! पंडित बड़ी है जो कि शिक्षा देने पर क्रोध न करे । और क्षमा को अपना धर्म बनाये । तथा गुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी इसी उद्धा न करे ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगघो स पुच्छेज्जा, खेयसज्जागघो कपाइधि ।
आगमुक्कुड्ढा मतो, पुच्छेज्जा पज्जलीठडो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति (आसणगघो) आसन पर बैठे हुए कोई भी मत्स (स) नहीं (पुच्छेज्जा) पूछना शुरु करने को और (कपाइधि) कपायि (सेज्जागघो) शीषा पर बैठे हुए भी (य) नहीं पूछना हों (आगमुक्कुड्ढा) गुरु पत्नों के पास आकर उठकर आसन से (मतो) बैठे (पज्जलीठडो) दाध मोड़ कर (पुच्छेज्जा) पूछना चाहिये ।

अध्याय अठारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आद्याषिदेसकरे, गुरुणमुपवायकारण ।

इगियागारसपन्न, से विर्याय सि बुद्धि ॥ १ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रमूर्ति ! (आद्याषिदेसकरे) जो गुरु जन एवं बड़े बड़ों की स्थाययुक्त बातों का पाठन करने वाला हो और (गुरुषु) सब पूरे गुरु जनों के (उपायकारण) समीप रहने वाला हो और उन की (इगियागारसपन्ने) कुक्षेक मूकटी आदि चेष्टाएँ एवं आचार को जानने में सम्पन्न हो (से) वही (विर्याय) विनीत है (सि) ऐसा (बुद्धि) कहा है ।

भावार्थः हे गौतम ! मोक्ष के साधन रूप विनय भावों को धारण करने वाला विनीत है जो कि अपने बड़े पूरे गुरु जनों तथा आप्त गुरुओं की आज्ञा का अवधारण रूप से पाठन करता हो उन की सेवा में रह कर अपना अहोभाग्य समझना हो और उनकी वृत्ति मिथुति मूक मूकटी आदि चेष्टाओं तथा मुद्राकृति को जानने में जो कुशल हो वह विनीत है । और इन्द्र के विपरीत जो अपना वर्तन करने वाला हो अपना बड़े पूरे गुरु जनों की आज्ञा का उल्लंघन करता

हो तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अभिनीत है या पृष्ट है।

अणुसासिघ्नो न कुपिञ्जा; श्रुतिं सेविज्ज पडिप ।
सुहेहिं सह संसर्गि; हास कीड च वज्जप ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (पंडित) पंडित बड़ी है, जो (अणुसासिघ्नो) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कुपिञ्जा) शोध करे, और (श्रुतिं) समा को (सेविज्ज) सेवन करता रहे । (सुहेहिं) बाह्य अज्ञानियों के (सह) साथ (संसर्गि) संसर्ग (हास) हास्य (च) और (कीड) कीड़ा को (वज्जप) खावे ।

भाषाार्थ—हे गौतम ! पंडित बड़ी है जो कि शिक्षा देने पर क्रोध न करे । और समा को अपना संग बनावे । तथा बुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी इसी उद्घा न करे ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगघ्नो च पुरेक्षजा; एवसेज्जागघ्नो कयाइधि ।
आगम्मुकुहभा सतो; पुरेक्षजा पज्जीठहो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति (आसणगघ्नो) आसन पर बैठे हुए कोई भी मत्स (च) नहीं (पुरेक्षजा) पूजना गुरुजनों को और (कयाइधि) कदापि (सेज्जागघ्नो) शैया पर बैठे हुए भी (च) नहीं पूजना हों (आगम्मुकुहघ्नो) गुरुजनों के पास आकर उकहू आसन से (सतो) बैठे (पज्जीठहो) हाथ मोड़ कर (पुरेक्षजा) पूजना चाहिये ।

अध्याय अठारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आणाशिरेसकरे, गुरुषमुपवायकारण ।

इगियागारसपन्न, से विधीय सि मुन्धई ॥ १ ॥

अम्ययाथ - हे इन्द्रभूति ! (आणाशिरेसकरे) जो गुरु जन एवं बड़े बूढ़ों की म्याययुक्त बाठों का पाकन करने लाखा हो और (गुरुवों) बड़ बूढ़े गुरु जनों के (उपवाय-कारण) समीप रहन लाखा है। और उन की (इगियागार-सपन्ने) कुत्ते व मूकुरी आदि बेहार्ने एवं आकार को जानने में सम्पन्न हो (से) वही (विधीय) विनीत है (सि) ऐसा (मुन्धई) कहा है ।

माधार्थः है गौतम ! मोष के साधन रूप विजय भावों को धारण करने लाखा विनीत है जो कि अपने बड़े बड़े गुरु जनों तथा आत्त पुरुषों की आज्ञा का अध्यायोग रूप से पाकन करता हो उन की सेवा में रह कर अपना अधोधारक समझता हो और उनकी ब्रह्मि मिहृति गृह्य व मूकुरी आदि बेहार्नों तथा सुभाहृति को जानने में जो कुशल हो बड़ विनीत है। और इस के विधीय जो अपना बर्ताव रहने लाखा हो धर्मान् बड़े बड़े गुरु जनों की आज्ञा का अध्याय करता

हो तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे वह अभिनीत है या पृष्ट है।

अणुसासिघ्नो न कुप्यिष्या, कति सेविष्य पठिष्य ।
 शृङ्गेहि सह ससर्गि, हास कीडं च वज्रप ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! (पठिष्य) पठित नहीं है, जो (अणुसासिघ्नो) शिखा देने पर (न) नहीं (कुप्यिष्या) कोष करे, और (कति) क्षमा को (सेविष्य) सेवन करता रहे । (शृङ्गेहि) पास अज्ञानियों के (सह) साथ (ससर्गि) ससर्ग (हास) हान्य (च) और (कीडं) कीड़ा को (वज्रप) ल्यागे ।

माधार्थ—हे गौतम ! पठित नहीं है जो कि शिक्षा देने पर कोष न करे । और क्षमा की अपना भग बनाये । तथा दुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी इसी छद्म न करे ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगघ्नो ण पुरेक्ष्या, ऐवसेज्जागघ्नो कयाइधि ।
 आगम्मुल्लुहघ्नो सतो, पुरेक्ष्या पज्जलीउडो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति (आसणगघ्नो) आसन पर बैठे हुए कोई भी मत्स (ण) नहीं (पुरेक्ष्या) पूजना गुरुजनों को और (कयाइधि) कदापि (सेज्जागघ्नो) शिखा पर बैठे हुए भी (ण) नहीं पूजना, हाँ (आगम्मुल्लुहघ्नो) गुरुजनों के पास आकर उकड़ आसन से (सतो) बैठे (पज्जलीउडो) हाथ जोड़ कर (पुरेक्ष्या) पूजना चाहिये ।

भावार्थः—हे गौतम ! अपने बड़े बड़े गुरु जनों को कोई भी बात पूछना हो तो आसन पर बैठे हुए या तपस करन के बिलौने पर बैठे ही बैठे कभी नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि इस तरह पूछने से गुरु जनों का अपमान होता है। और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। अतः उनके पास आ कर उर्कड़ आसन [Sitting on kneels] से बैठ कर हाथ जोतका हुआ प्रत्येक बात को गुरु से पूछे।

अ से बुद्धाणुत्तासति, सीपण कुरुसेण वा ।
मम सामा सि पेहाण, पयम्भो त पडिस्सुये ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बुद्धा) बड़े बड़े गुरु सब (अ) जो शिक्षा हैं उस समय यों विचार करना चाहिए कि (म) मुझे (सीपण) गौतम (व) अपना (कुरुसेण) कठोर शस्त्री से (अणुत्तासति) शिक्षा देते हैं। यह (मम) मेरा (सामा) साम है (ति) मेला (पेहाण) समझ कर यह आपों की रक्षा के लिए (पयम्भो) प्रकाश करनेवाला महानुभाव (त) उस बात को (पडिस्सुये) प्रवचन करे

भावार्थः—हे गौतम ! बड़े बड़े व गुरु जन मगुर वा कठोर शस्त्रों से शिक्षा हैं उस समय अपने का यों विचार करना चाहिए कि आ यह शिक्षा ही आ रही है यह मेरे कीटिक धार पारजाटिक मुन् के लिए है। अतः उन की अपमूर्ख शिक्षाओं की प्रमत्त बित से अवचन करते हुए उन महानुभाव को अपना महीमाव प्रमत्तना चाहिए।

द्विपं विगयमया बुद्धा, पस्सम पि अणुमाज्जम् ।
एतं तं हार मूढान्, अतिमोहिक्क पव ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (विगद्यमया) चला गया
हो मय जिससे ऐसा (बुद्धा) तत्त्वज्ञ विनयशील अपने
बड़े बड़े गुरु जनों की (फरस) कठोर (अलुपास्य)
शिक्षा को (पि) भी (हिये) हितकारी समझता है और
(मूढाण) मूर्ख अविनीत (संतिसोदिकर) क्षमा उत्पन्न
करने वाला, तथा आत्म सुद्धि करने वाला ऐसा जो (पय)
ज्ञान रूप पद (स) उसको भक्षण कर (वेस) रूप पुत्र
(होइ) हो जाता है ।

माथार्थ—हे गौतम ! जिस को किसी प्रकार की चिन्ता
भय नहीं है, ऐसा जो तत्त्वज्ञ विनयबालू महामुभाव अपने
बड़े बड़े गुरु जनों की प्रमुख्य शिक्षाओं को कठोर शब्दों में
भी भक्षण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता है ।
और जो अविनीत मूर्ख होते हैं वे उनकी हितकारी और
भक्षणसुखद शिक्षाओं को सुन कर द्वेषान्ध में पड़ मरते हैं ।

अभिक्षण कोही इव । पवध स पकुण्ड ।
मेत्तिज्जमाखो वमइ । सुय सखुण मण्डइ ॥ ६ ॥
अपि पावपरिक्खेयी । अपि मित्तसु कुण्डइ ।
सुप्पियस्सापि मित्तस्स खे मासइ पावग ॥ ७ ॥
पइणयारं दुहिले । धखे सुखे अण्णगडे ।
अधविमागी अपियत्ते; अधिणीय तिवुण्डइ ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अभिक्षणं) पार बार
(कोही) अपेय पुत्र (इवइ) होता हो (स) और सदैव
(पर्यय) कष्टहोत्पादक ही क्या (पकुण्ड) करता हो
(मेत्तिज्जमाखो) मैत्रीभाव को (वमइ) बमन कर

(सूर्य) घृत ज्ञान को (छद्म्य) पाकर (मज्जह) मद करे (पावपरिवर्त्तणी) वहे घूरे व गुरुओं की न कुछ मूल को भी निंदा रूप में करता (अवि) ही रहे (मिथेसु) मित्रों पर (अवि । भी (पुण्यह) क्रोध करता रहे (सुप्पियस्स) सुप्पिय (मिथस्स) मिथ के (अवि) भी (रह) परोक्ष रूप में उसके (पावगं) पाप होय (मासह) कइता हो । (पइयसबाई) सर्वथ रहित बहुत बोलन बाबा हो (बुद्धिमे) प्रोही हो (पदे) धमकही हो । (सुहे) रसादिक स्वाद में मिस हो (अयिगादे) अनिमित्त इन्द्रियों बाबा हो (असे विभागी) किसी का कुछ नहीं देता हो (अविपसे) पूजने पर भी अस्पष्ट बोलता हो वह (अविधीप्) अविधीत है । (ति) ऐसा (पुण्यह) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भाषाथः-हे गौतम ! जो सर्वथ क्रोध करता है जो कछहात्प दक घाते ही मपी नपी पद कर सबा कहता रहता है जिस का हृदय मैत्री भावों से बिहीन हो । ज्ञान सम्पादन करक जा उत के गर्व में पूर पूर रहता हो अपने वहे घूरे व गुरुओं की न कुछ सी मूलों को भी भयंकर रूप जो देता हो अपने प्रगाढ़ मित्रों पर भी क्रोध करने से जो कभी न चूड़ता हो अमिह मित्रों का भी जो कमक परोक्ष में दोष प्रकट करता रहता हो बाबा या कथा का संबंध नहीं भिन्नने पर भी जो बाबाब की भीति बहुत अधिक बोलता है प्रत्येक के साथ जोह किये बिना जिसे कैम ही नहीं पड़ता हो गर्व करने में भी जो कुछ और कमर नहीं रगता ही । रसादिक पदार्थों के स्वाद में सर्वथ आसक्त हो रहता हो इन्द्रियों के द्वारा जो पराजित होता रहता हो जो स्वर्ग चेटू हो और दूसरों को एक और भी कभी नहीं देता है और पूजने पर भी जो वरा धनज्ञान की ही

भौति घोसता हो, ऐसा जो पुरुष है, वह फिर चाहे भिस जाति, कुछ ब कौम का क्यों न हो अभिनीत है अर्थात् अभिनय शील है। उसी इस लोक में तो प्रशमा होगी ही क्यों ? परन्तु परलोक में भी वह अभोगामी बनेगा।

अह पण्णरसहिं ठाणेहिं; सुविणीए स्ति सुब्बई ।
नीयाविस्ती अचवत्ते; अमाई अकुळइत्ते ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अह) अब (पण्णरसहिं) पन्द्रह (ठाणेहिं) स्थानों करके पुरु हो वह (सुविणीए) अच्छा विनीत है (स्ति) ऐसा (सुब्बई) ज्ञानि जन कहते हैं। और वे पन्द्रह स्थान यों ह। (नीयाविस्ती) वह बड़े ब गुरुजनों के आसन से नीचे बैठने बाका हो (अचवत्ते) चपकता रहित हो (अमाई) निष्कपट हो (अकुळइत्ते) कुतूहल रहित हो।

भाषार्थ—हे गौतम ! पन्द्रह कारखों से मनुष्य विनम्र शील या विनीत कहलाता है—वे पन्द्रह कारख यों ह (१) अपने बड़े बड़े ब गुरु जनों के साथ नम्रता से जो घोसता हो, (२) उनसे नीचे आसन पर बैठता हो पूरने पर हाथ जाक कर घोसता हो; घोसने खसने बैठने आदि में जो चपकता न दिखाता हो (३) सदैव निष्कपट भाव से जो बर्ताव करता हो (४) लेश तमाशे आदि कौतूहों के देखने में अपनी अनिच्छा दिखाता हो

अप्य चाहेप्पिस्सवई; पयध ख न कुय्यइ ।

मेत्तिच्चमाणो मयई; सुय सट्ठं न मस्सइ ॥ १० ॥

न य पाषपरिफलेषी, न य मित्रेषु कुप्यः ।
 अप्रियस्साधि मित्रस्त, रदे कल्लाण भासई ॥१॥
 कल्लइडमर वज्जण, धुदे अभिजाए ॥
 हिरिम पडिस्स स थ, सुवणापत्तिमुप्पसइ ॥२॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रमृति ! (अहिक्खिवाई) बड़े बड़े
 तथा गुरु जल आदि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो
 (य) और (पश्ये) कल्लोत्पादक कथा(न) नहीं(कुप्यई)
 करता हो (भेतिउडमायो) मित्रता को (मपई)
 निभाता हो (सुय) भुत शान को(सुय) पा कर के जो (न)
 नहीं (मग्यई) मग्न करता हो (य) और (न) नहीं करता
 हो (पाषपरिफलेषी) बड़े बड़े तथा गुरु जलों की कुपेक मूक
 को (य) और (मित्रेषु) मित्रों पर (न) नहीं (कुप्यई)
 क्रोध करता हो (अप्रियस्त) अप्रिय (मित्रस्त) मित्र के
 (रदे) परोक्ष में (अभि) भी उसके (कल्लाव) गुणानुसार
 (भासई) बोलता हो (कल्लइडमर वज्जण) चाणुड
 और काया पुत्र दोनों से अलग रहता हो (धुदे) बड़
 तत्वज्ञ फिर (अभिजाए) कुञ्जीमता के गुणों से पुत्र हो
 (हिरिम) अज्जावान् हो (पडिस्सई) इन्द्रियों पर
 बिजब पाया हुआ है बड़ (सुविधीए) विनीत है । (ति)
 ऐसा जानी जन (मुचई) कहने है ।

माथार्थः—हे गौतम ! फिर तावज महानुभाव (२)
 अपने बड़ बड़ तथा गुरु जलों का कभी भी तिरस्कार नहीं
 करता हो (१) रदे किमाए की जाने न करता हो (२) उपकार
 कावशाधे मित्र के साथ बने बड़ा तक बीया उपकार ही

करता हो यदि उपकार करने की शक्ति न हो तो अपकार से तो सदा सर्वदा दूर ही रहता हो (८) ज्ञान पा कर धमण्ड न करता हो (९) अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों की कुब्जेक मूख को मयकर रूप न देता हो (१०) अपने मित्र पर कभी भी क्रोध न करता हो (११) परोक्ष में भी अप्रिय मित्र का अवगुणों के बलव्य गुणगान ही करता हो (१२) बहू मुख और काया पुद्गल दोनों से जो कतई दूर रहता हो (१३) कुलीनता के गुणों से सम्पन्न हो (१४) अम्मावान् अर्थात् अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों के समस्त मर्गों में शरम रखने वाला हो (१५) और जिसने इन्द्रियों पर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त कर लिया हो वही विनीत है। ऐसे ही की इस लोक में प्रशंसा होती है। और परलोक में उन्हें शुभ गति मिलती है।

अष्टाद्विभङ्गी अलस ममसे;

नाणा हूर्ध्वं मत पयामिसत्त ।

पथापरिय सधच्छिद्दुग्जा;

अणसतनणोधगघो पि सतो ॥ १३ ॥

अर्थवार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अष्टा) जैसे (आद्विभङ्गी)

अग्नि होती माद्वय (अलस) अग्नि को (ममसे) नमस्कार करते हैं। तथा (नाणाहूर्ध्वं मत पयामिसत्त) माना प्रकार से भी प्रक्षेप रूप आहुति और मधुपर्क से उसे विभित करते हैं (पथापरिय) इसी तरह से बड़े बड़े गुरु जन और आचार्य की (अणसतनणो धगघोसंतो) अर्थात् ज्ञान युक्त होने पर (पि) भी (उबच्छिद्दुग्जा) सेवा करनी ही चाहिये।

न य पापपरिफेद्यो, न य मित्रेषु कुप्यः ।
 अप्रियस्सापि मित्रस्त, रहे कक्षाण मासई ०११॥
 कलहहमर यज्जप्यः पुदे अभिजाइए ।
 हिरिम पडिरुल ण; सुवणापत्तिपुण्डइ २१२॥

अन्यार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहिरुलबई) बड़े बड़े

तथा गुरु जन आदि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो
 (य) और (पंचेयं) कलहहोपादक कथा(न) नहीं (कुप्यई)
 करता हो (मैतिज्जमायो) मित्रता को (मयई)
 मिभाता हो (सुयं) मुक्त ज्ञान को (पुदुं) पा कर के जो (न)
 नहीं (मज्जई) मर करता हो (य) और (न) नहीं करता
 हो (पापपरिफेद्यो) बड़े बड़े तथा गुरु जनों की कुत्सेक मूल
 को (य) और (मित्रसु) मित्रों पर (न) नहीं (कुप्यई)
 कोष करता हो (अप्रियस्स) अप्रिय (मित्रस्स) मित्र के
 (रहे) परोक्ष में (अहि) भी उसके (कक्षाण) गुणानुसार
 (मासई) सोचता हो (कलहहमर यज्जप्य) वाग्पुत्र
 और काया पुत्र दोनों से घबरा रहता हो (पुदे) वह
 तत्त्वज्ञ फिर (अभिजाइए) कुञ्जीमता के गुणों से पुत्र हो
 (हिरिम) अज्जाबान् हो (पडिरुल्लोडे) इन्द्रियों पर
 विजय पाया हुआ हो वह (सुविणीए) विनीत है । (ति)
 ऐसा शाही जन (कुप्यई) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर तत्त्वज्ञ महानुभाव (२)

अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों का कभी भी तिरस्कार नहीं
 करता हो (१) रहने विमात्र की बातें न करता हो (२) उपकार
 करनेवाले मित्र के साथ बड़े बड़े तक न या उपकार ही

प्रीति कारक शब्दों के द्वारा पुनः उन्हें प्रसन्न चित्त करे हाथ जोड़ जोड़ कर उनके श्रोत्र को शान्त करे और यों कह कर कि 'इस प्रकार' की अभिनयता या अपराध भागे से मैं कभी नहीं करूँगा । अपने अपराध की क्षमा याचना करे ।

गुरुत्वा एवमह मेहाधी, लोप कित्ती से जायइ ।

इषई बिच्छाण सरण, भूयाण जगई जहा ॥ १५ ॥

अन्यथायः—हे इन्द्रमूर्ति ! इस प्रकार विनय की महत्त्वता को (खच्छा) जान कर (मेहाधी) बुद्धिमान् ममुप्य (जमइ) विनयशील हो जिस से (से) वह (लोप) इस लोक में (कित्ती) कीर्ति का पात्र (जायइ) होता है (जहा) जैसे (भूयाण) प्रायियों को (जगई) पृथ्वी आश्रय भूत है ऐसे ही विनीत महाभुम्भ (बिच्छाण) पुण्य कियार्थों का (सरण) आश्रय रूप (इषइ) होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार विनय की महत्त्वता को समझ कर बुद्धिमान् ममुप्य को चाहिये कि इस विनय को अपना परम स्नेही बनावे । जिससे वह इस संसार में प्रशंसा का पात्र हो जाय । जिस प्रकार वह पृथ्वी सभी प्रायियों को आश्रय रूप है ऐसे ही विनयशील मानव भी सर्वान्तरूप अनुष्ठान का आश्रय रूप है । अर्थात् कृत कर्मों के क्षिप्त कदाम रूप है ।

स देवगधव्यमणुस्सपूइय,

सइतु देव मज्जपंकपुण्यय ।

सिन्दे वा इवइ सासय,

देये वा अप्परय महिइदिप ॥ १६ ॥

भावार्थ - हे गौतम ! जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करता है और उस को अनेक प्रकार से भी प्रक्षेपण रूप आहुति एवं मंत्र पदों से सिंचित करते हैं इसी तरह पुत्र और शिष्यों का कर्तव्य और धर्म है कि चाहे वे अनन्त ज्ञानी भी क्यों न हों उन का अपने बड़े बड़े और गुरु जनों एवं आचार्य की सेवा शुभ्रपा करनी ही चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे ही सचमुच में विनीत हैं।

आयरिय कुविय खुव्वा, पत्तिपण पसायण ।
विज्झवेज्ज पञ्चलीउडो, वइज्ज स पुणत्ति य ॥५॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (आयरिय) आचार्य को (कुविय) कुपित (खुव्वा) जान कर (पत्तिपण) प्रीति कारक शब्दों से फिर (पसायण) प्रसन्न करे (वंजलीउडो) हाथ जोड़ कर (विज्झवेज्ज) शान्त करे (स) और (स पुणत्ति) फिर ऐसा अविनय नहीं करेगा ऐसा (वइज्ज) बोले।

भावार्थ :- हे गौतम ! जब बड़े गुरु जन एवं आचार्य अपने पुत्र शिष्यादि की अविनयता से कुपित हो उठे तो

(१) कह अमह 'खरवा' को अगह (नरवा) भी मूल पाठ में आता है। ये दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि ग्रन्थ में नियम है कि " नो एः नखर वा खखर होता है। पर खखर के स्थान में न हो ता वही न खादी' इस सूत्र से नखर का खखर निरुद्ध हो जाता है। अथवा नखर वा खखर दोनों में ये दोनो भी एक ही।

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! वह स्थान (सिद्धार्यति) निर्वाण (अबाहंति) अबाध (सिद्धी) सिद्धि (य) और (यव) ऐसे ही (योगमा) लोकाग्र (सेम) सेम (सिद्धं) शिव (अबाबाह) अनाबाध, इन शब्दों से भी पुकारा जाता है । ऐसे (धं) उस स्थान को (महेसियो) महर्षि लोग (चरति) जाते हैं ।

मावाच्यः--हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं जहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के संतापों का एकदम अभाव रहता है । अबाध भी उसी स्थान का नाम है जहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है । उसको सिद्धि भी कहते हैं । जहाँ आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है । और लोक के अधभाग पर होने से लोकग्र भी उसी स्थान को कहते हैं । फिर उसका नाम सेम भी है क्योंकि जहाँ आत्मा को शान्ति सुख मिलता है । उसी को शिव भी कहते हैं जहाँ आत्मा निरुपद्रव से सुख भोगती रहती है । इसी तरह उसको अनाबाध [Natural happiness] भी कहते हैं । जिससे वहाँ गयी हुई आत्मा स्वभाविक सुखों का उपभोग करती रहती है किसी भी तरह की बाधा उसे वहाँ होती नहीं । इस प्रकार के उस स्थान को संयमी जीवन के बिताने वाली आत्मार्थ शीघ्रान्ति शीघ्र प्राप्त करती है ।

नार्यं च वंसर्यं देव, चरित्त च तपो तद्वा ।

एव मग्गमणुपत्ता, सीया गच्छति सोग्गाइ ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (नार्यं) ज्ञान (च) और (वंसर्यं) अज्ञान (देव) और इसी तरह (चरित्तं) चरित्र

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभृति (देवगाधस्वमनुस्मृष्ट)
 देव गधर्ष और मनुष्य से पूजित (स) वह विमल हीन मनुष्य
 (मधर्वकपुत्रव्य) दधिर और बौर्य से बनन का कारण है
 पूर्य पमे (वड) मानव शरीर को (चहुन) छोड़ करके (सामय)
 शाश्वत ऐसा (सिद्ध वा) सिद्ध (इच्छा) होता है (वा)
 अथवा (अप्यरप) अथ कर्म बाधा (यद्विद्विप) महा
 आदिबन्ता (दवे) वधता होता है ।

भाषायाः—हे गौतम ! देव गधर्ष और मनुष्यों के द्वारा
 पूजित ऐसा वह विनीत मनुष्य दधिर और बौर्य से बने हुए इस
 शरीर को छूट कर शस्त्रत सुखों को सम्पादन कर लेता
 है । अथवा अथ कर्म बाधे महा आदिबन्ता देव जो हैं उनकी
 भेदों में अन्त धारण करता है । ऐसा जानी व्यक्तों में कहा है ।

अथि एग धुव ठ ए। लोगगमि वुराद्ध ।

अथ नथि अरामरुद्ध । यद्विपुले वेयथा तदा ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभृति ! (योगगमि) लोक के
 अग्र भाग पर (वुराद्ध) कठिनता से वह सके ऐसा (एग)
 एक (धुव) निश्चय (अथ) स्थान (अथि) है । (अथ)
 अर्थ पर (अरामरुद्ध) अरामरुद्ध (बाधित) व्यापित (तदा)
 तथा (यथा) वेदना (मथि) नहीं है ।

भाषायाः—हे गौतम ! कठिनता से जा सक ऐसा एक
 निश्चय लोक के अग्र भाग पर स्थान है । अर्थ पर वह वृद्ध
 वृद्धा का दुःख है और न व्यापितों ही की कैन देव है । तथा
 नारिक व मानसिक वेदनाओं का भी वहाँ नाम नहीं है ।

निष्पाण ति अबाह ति। सिद्धोसोगगमेध य ।

धर्म सिद्धमयाबाह । अथरति महेसिपु ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! वह स्थान (निष्कार्णिक) निर्वाण (अबाधित) अबाध (सिद्धि) सिद्धि (य) और (एव) ऐसे ही (योगगं) लोकान्न (ज्ञेय) ज्ञेय (सिद्धि) शिव (अनाबाध) अनाबाध इन शब्दों से भी पुकारा जाता है । ऐसे (ज) उस स्थान को (महोत्तिष्ठो) महर्षि लोग (चरति) जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं वहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के संसारों का एकदम अभाव रहता है । अबाधा भी उसी स्थान का नाम है, वहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है । उसको सिद्धि भी कहते हैं, वहाँ आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है । और लोक के अभिभाग पर होने से लोकान्न भी उसी स्थान को कहते हैं । फिर उसका नाम ज्ञेय भी है क्योंकि वहाँ आत्मा को शान्त सुख मिलता है । उसी को शिव भी कहते हैं वहाँ आत्मा निरुपद्रव से सुख भोगती रहती है । इसी तरह उसको अनाबाध [Natural happiness] भी कहते हैं । जिससे वहाँ गयी हुई आत्मा स्वभाविक सुखों का उपभोग करती रहती है किसी भी तरह की बाधा उसे नहीं होती । इस प्रकार के उस स्थान को संपत्ति जीवन के बिताने वाली आत्मार्थी शीघ्रान्ति शीघ्र प्राप्त करती है ।

मार्णं च वसणं भेषः, चरित्तं च तथो तदा ।

एव मन्मथपुपुष्ताः, जीवा गच्छन्ति योगाद् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (मार्णं) ज्ञान (च) और (वसण) अन्नान (भेष) और इसी तरह (चरित्तं) चरित्र

(च) और (सहा) बैमे ही (तबो) तप (पूर्व) इन चार प्रकार के (मग्ग) मार्गों को (अष्टपत्ता) प्राप्त होने पर (जीवा) जीव (सोरगाइ) मुक्ति गति को (गच्छति) प्राप्त होते हैं

आध्यार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष रसायन में बड़ी सीब पहुँच पाता है जिसे सम्पूर्ण ज्ञान है वीतरागों के वचनों पर जिसे भ्रष्टा है जो चारित्रवान् है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है । इस तरह इन चारों मार्गों को मया विधि से जो पावन करता रहता है । फिर उसके बिना मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है । क्योंकि—

माशेण आण्हं भावे; वसणेण य सहहे ।
चरित्तेण निगण्हइ; तवेण परिमुग्गइ ॥ २० ॥

अर्थः—हे इन्द्रभूति ! (माशेण) ज्ञान करके (भावे) विवादिह तत्त्वों को (आण्हं) जानता है (य) और (वसण्य) वशीन करके इन तत्त्वों को (सहहे) भ्रष्टता है । (चरित्तण) चारित्र करके नवीन पाप (निगण्हइ) राक्षता है । और (तवेण) तपस्वा करके (परिमुग्गइ) पूरे सचित्त कर्मों को पप कर क्षान्ता है ।

नागस्स सव्वस्स पगासखाप;

अण्णाण मोहस्स विवज्जणाप ।

रागस्स दोसस्स य सखापण;

एगंतसोक्कस समुवेह मोक्ख ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सव्वस्स) सर्व (नागस्स) ज्ञान के (पगासखाप) प्रकाशित होने से (अण्णाणमोहस्स) अज्ञान मोह के (विवज्जणाप) दूर जाने से (य) और (रागस्स) राग (दोसस्स) द्वेष के (सखापण) क्षय हो जाने से (एगंतसोक्कस) एकान्त सुख रूप (मोक्ख) मोक्ष की (समुवेह) प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सम्यक् ज्ञान के प्रकाशन से अज्ञान अमज्ञान के दूर जाने से और राग द्वेष के समूह नष्ट हो जाने से एकान्त सुख रूप जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है ।

सव्वं तच्चो जाणह पासप य;

अमोहणे होह निरतराप ।

अयासये भाणसमादिसुत्ते;

आठप्पणय मोक्खमुवेह सुत्ते ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (तच्चो) सम्पूर्ण ज्ञान के हो जाने के पश्चात् (सव्वं) सर्व जगत् को (जाणह) जान लेता है । (य) और (पासप) देख लेता है । फिर (अमोहणे) मोह रहित और (अयासये) आशय रहित (होह) हो

(च) और (तद्वा) जैसे ही (तपो) तप (एव) इन चार प्रकार के (मर्गां) मार्गों को (अणुपत्ता) प्राप्त होने पर (जीवा) जीव (सोग्गह) मुक्ति गति को (गच्छति) प्राप्त होते हैं

भाषार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष स्वान में वही जीव पहुँच पाता है जिसे सम्बन्ध ज्ञान है वीतरागों के वचनों पर जिसे भ्रष्टा है जो चारिष्वान् है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है । इस तरह इन चारों मार्गों को यथा विधि से जो पावन करता रहता है । फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है । क्योंकि—

नाशेण आणई भावे, दसणेण य सद्दे ।
खरित्तेण निगण्हइ, तवेण परिसुज्झई ॥ २० ॥

अम्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाशेण) ज्ञान करके (भावे) विवादिक तत्त्वों को (आणई) जानता है (य) और (दसणेण) दर्शन करके उन तत्त्वों को (सद्दे) भ्रष्टा है । (खरित्तेण) चारित्र करके बचीन पाप (निगण्हइ) शोकता है । और (तवेण) तपस्वा करके (परिसुज्झई) पूरे संचित कर्मों को नष्ट कर जाकता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! सम्बन्ध ज्ञान के द्वारा जीव तात्त्विक पदार्थों की मझी प्रकार जान लेता है । दर्शन के द्वारा उसकी उन में भ्रष्टा हो जाती है । चारित्र धर्मात् सदाचार से भावी बचीन कर्मों को बह शोक लेता है । और तपस्वा के द्वारा करोड़ों मर्गों के पानी को बह क्षय कर जाकता है ।

अम्ययाथः—हे इन्द्रभूति ! (अहा) जैसे (वदाम्यं) वग्ध (बीषाणं) बीजों के (पुण्यकुरा) पुनरंकुर (या) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (वद्भेषु) वग्ध (कम्मबीणसु) कर्म बीजों में से (भवंकुरा) भव रूपी अंकुर (न) नहीं (जायंति) उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार अच्छे भूज बीजों को बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण चय हो गये हैं, उस सब स्या में उस के भव रूपी अंकुर पुन उत्पन्न नहीं होते हैं ।

॥ श्री गौतमोपाध्व ॥

कहिं पडिहया सिखा, कहिं सिखा पाइट्टिया ।
कहिं बौंवि खइत्ता य कत्थ गत्थ सिज्झई ॥२५॥

अम्ययाथः—हे प्रभो ! (सिखा) सिद्ध बीज (कहिं) कहाँ पर (पडिहया) प्रतिहत हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिखा) सिद्ध बीज (पाइट्टिया) रहे हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (बौंवि) शरीर को (खइत्ता) छोड़ कर (कत्थ) कहाँ पर (गत्थ) जाकर (सिज्झई) सिद्ध होते हैं ?

भावार्थ—हे प्रभो ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं वे कहाँ तो प्रतिहत हुई हैं ? कहाँ ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिद्ध होती हैं ?

केता है । (आद्यसमाधिस्तुत) सुखद्वयान रूप समाधि से पुनः होने पर वह (आद्यवसण) आयुष्य वष होने पर (सुखे) नमस् (मोक्ष) मोक्ष को (उभेह) प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! सुखद्वयान रूप समाधि के पुनः होने पर वह जीव मोक्ष अन्तराय और आश्रय रहित हो जाता है । तब फिर वह सब लोक को जान लेता है । और देव केता है । और मानव शरीर का आयु के पूर्ण हो जाने पर वह निर्मल मांसस्थान को पा लेता है ।

सुकमूले जहा रुफन्ने सिचमाणे ण रोहति ।
एव कम्मा ण रोहति मोहणित्थे स्रयण ॥ २३ ॥

अभ्ययार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जसे (रुफन्ने) दुःख को कि (सुकमूले) सूखा हुआ है उसको (सिचमाणे) सींचने पर (ण) नहीं (रोहति) बढ़कहाता है (एव) उसी प्रकार (मोहणित्थे) माहनीय कर्म (स्रयण) क्षय हो जाने पर पुनः (कम्मा) कर्म (ण) नहीं (रोहति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार सूखे हुए वृक्ष के मूल का पाना स सींचने पर बढ़कहाता नहीं है उसी प्रकार माहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । क्योंकि जब कारण ही नष्ट हो गया तो फिर कार्य कैसे हो सकता है ।

अदा वज्जाणं वीयाणं ण जायति पुनरुण ।
कम्म यापसु वददसु न जायति मयदुरा ॥ २४ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रमूति ! (कहा) ऐसे (वसायं) वस (बीयाय) बीजों के (पुष्पकुला) पुनरंकुर (य) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (बह्वेष्टु) वस (कर्मबीपिष्टु) कर्म बीजों में से (भवकुला) भव रूपी अंकुर (न) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ —हे गौतम ! जिस प्रकार सब भूमे बीजों को बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण वस हो गये हैं, उस अवस्था में उस के भव रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं ।

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहिं पडिहया सिखा, कहिं सिखा पाइठिया ।
काहिं योहिं चइत्ता स कथ गतूण सिग्गई ॥२५॥

अन्यथार्थः—हे ममो ! (सिखा) सिख जीव (कहिं) कहाँ पर (पडिहया) प्रतिहत हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिखा) सिख जीव (पाइठिया) रहे हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (योहिं) शरीर को (चइत्ता) छोड़ कर (कथ) कहाँ पर (गतूण) जाकर (सिग्गई) सिख होते हैं ?

भाषार्थः—हे ममो ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं वे कहाँ तो प्रतिहत हुई हैं ? कहाँ ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिख जाती हैं ?

हता है । (मयसमाहितुत्त) शुक्ल ध्यान रूप समाधि से पुत्र होने पर वह (चाठवत्तए) आयुष्य बच होने पर (सुदे) नभस (मोक्खे) मोक्ष को (उवद्) प्राप्त होता है ।

माधार्थ-हे गौतम ! शुक्ल ध्यान रूप समाधि के पुत्र होने पर वह जीव मोक्ष चक्रराज और आत्मव रहित हो जाता है । तब फिर वह सब लोक को जान लेता है । और देख लेता है । और मानव शरीर का आयु के पूर्व हो जाने पर वह निर्मल माक्षस्थान को पा लेता है ।

सुक्कमूले जहा रुफणे सिचमाणे ए रोहंति ।
एव कम्मा ए रोहंति मोहणित्थे खयगए ॥ २३ ॥

अम्ययाथ -हे इन्द्रभृति ! (जहा) उसे (रुफणे) बुझ को कि (सुक्कमूले) सूखा हुआ है उसको (सिचमाणे) सींचने पर (ए) नहीं (रोहंति) खड़खड़ाता है (एव) उसी प्रकार (मोहणित्थे) माहनीय कर्म (खयगए) क्षय हो जाने पर पुनः (कम्मा) कर्म (ए) नहीं (रोहंति) उ उच डालते हैं ।

माधार्थः हे गौतम ! जिस प्रकार सूखे हुए बुझ के मूल का पाना स सींचने पर खड़खड़ाता नहीं है उसी प्रकार माहमात्र कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । क्योंकि जब कारण ही नष्ट हो गया तो फिर कार्य कैसे हो सकता है ।

जहा मय्याणे वायाणे ए जायति पुनरुत्ता ।
कम्म पाएसु वददसु न जायति भवदुरा ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (दशायं) दश (बीयायं) बीजों के (पुष्पकुरा) पुनरंकुर (य) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (वद्भेषु) दश (कर्मबीपसु) कर्म बीजों में से (भवंकुरा) भव रूपी अंकुर (न) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं ।

मायार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार जधे भूजे बीजों को बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण जय हो गये हैं, उस अवस्था में उस के भव रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं ।

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहिं पडिहया सिखा, कहिं सिखा पाइदिया ।
कोहिं योहिं आवत्ता य कत्थ गत्थु सिज्झई ॥२५॥

अन्वयार्थः—हे प्रभो ! (सिखा) सिद्ध जीव (कहिं) कहाँ पर (पडिहया) प्रतिहत हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिखा) सिद्ध जीव (पाइदिया) रहे हुए हैं ? (कोहिं) कहाँ पर (योहिं) शरीर को (आवत्ता) छोड़ कर (कत्थ) कहाँ पर (गत्थु) जाकर (सिज्झई) सिद्ध होते हैं ?

मायार्थः—हे प्रभो ! जो आत्माई, मुक्ति में गयी हैं, वे कहाँ तो प्रतिहत हुई हैं ? कहाँ ठहरी हुई हैं ? मामय शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माई सिद्ध होती हैं ?

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अक्षोप पट्टिहया सिद्धाः सोयगो अ पट्टिहया ।
इह बौद्धो अइत्ता य ' तत्थ गत्थु सिज्झइ ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ
(अक्षोप) अक्षोक में तो (पट्टिहया) प्रतिहत हुई हैं । (अ)
आर (सोयगो) लोकाम पर (पट्टिहया) ठहरी हुई हैं ।
(इह) इस लोक में (बौद्धो) शरीर को (अइत्ता) छोड़कर
(तत्थ) लोक के अग्रभाग पर (गत्थु) जाकर (सिज्झइ)
सिद्ध हुई हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण सुमाश्रुत
कर्मों से मुक्त होती हैं वे फिर शीघ्र ही स्वमादिकता से
ऊर्ध्व लोक को गमन कर अक्षोक से प्रतिहत होती हैं अर्थात्
अक्षोक में गमन करने में सहायक वस्तु अमःस्थिरत्व
[A substance which is the medium of motion
to soul and matter and which contains innumer-
able atoms of space pervades the whole
universe and has no fulcrum of motion] नहीं
होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के
अग्रभाग पर उहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर
को नहीं छोड़ कर लोकाम पर सिद्धात्मा होती हैं ।

अरुविणो जीयघणाः नाणरसणसधिया ।

अड्ढं तुद्धमपघ्नाः उदमा अरुम मरिय उ ॥ २७ ॥

अम्बयार्थः—हे गौतम ! (अरुणिस्रो) सिद्धात्मा अरुणी है । और (जीवमणा) वे जीव धन रूप हैं । (नाथ ईसणसधिया) जिन की केवल ज्ञान वर्णन रूप ही संज्ञा है । (अरुण) अतुल्य (सुहसंपद्मा) सुलभ करके पुरुष है (अस्म उ) जिस की तो (उपमा) उपमा भी (नतिथि) नहीं है ।

माधार्थः—हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती है, वे अरुणी है, उन के आत्म-प्रवेश धन रूप में होते हैं । ज्ञान वर्णन रूप ही जिन की केवल संज्ञा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतुल्य सुलभ से पुरुष रहती हैं । जिन के सुखों की उपमा भी नहीं दी जा सकती है ।

॥ श्री सुधर्मोवाच ॥

पय से उदाहु अणुत्तरमासी,

अणुत्तरवत्सी अणुत्तरनाणवंसण धरे ।

अरहा सायपुत्ते भयध,

वेसाक्षिण बिभाहिण ॥ २८ ॥

अम्बयार्थः—हे अम्ब ! (अणुत्तरमासी) प्रधान ज्ञान (अणुत्तरवत्सी) प्रधान वर्णन अर्थात् (अणुत्तरनाणवंसण धरे) एक ही समय में जानना और देखना ऐसे प्रधान ज्ञान और वर्णन उसके चारक, और (बिभाहिण) सबो पवेशक (से) हम निर्मय (सायपुत्ते) सिद्धार्थ के पुरुष (वेसाक्षिण) त्रिशङ्का के अंगम (अरहा) अरिहंत (भयध) भगवान् ने (एवं) इस प्रकार (उदाहु) कहा है । (सि वेमि) इस प्रकार सुधर्म स्वामी ने अम्ब स्वामी प्रति कहा है ।

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अतोऽपि पण्डित्या सिद्धा, लोयमो अ पण्डित्या ।
इह बौद्धी अहस्ता ए ' तस्य गच्छ सिद्धम् ॥ २६ ॥

अर्थार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ
(अहोए) अहोक में तो (पण्डित्या) प्रतिष्ठित हुई हैं । (अ)
आर (लोयमो) लोकाम पर (पण्डित्या) ठहरी हुई हैं ।
(इह) इस लोक में (बौद्धी) शरीर को (अहस्ता) छोड़कर
(तस्य) लोक के अग्रभाग पर (गच्छ) जाकर (सिद्धम्)
लेख हुई हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड
कर्मों से मुक्त होती हैं वे फिर शीघ्र ही स्वभाविकता से
ऊर्ध्व लोक को गमन कर अहोक से प्रतिष्ठित होती हैं अर्थात्
अहोक में गमन करने में सहायक वस्तु धमास्तिकाव
[A substance which is the medium of motion
to soul and matter and which contains innumer-
able atoms of space pervades the whole
universe and has no fulcrum of motion] नहीं
होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के
अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर
को वहीं छोड़ कर लोकाम पर गिरात्मा होती है ।

अरुविशो जीवधना, माण्डसण्डसत्रिया ।

अहता रुदसपया, उधमा अरुस मरिच उ ॥ २७ ॥

अम्बयार्थः—हे गौतम ! (अकूपियो) सिद्धात्मा अकूपी है। और (जीवघणा) वे जीव घन रूप हैं। (नाश एतस्यसन्निया) जिन की केवल ज्ञान दर्शन रूप ही सजा है। (अतः) अतुल्य (सुहसंपन्ना) सुख करके युक्त हैं (वस्तुतः) जिस की तो (उपमा) उपमा भी (नसि) नहीं है।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती है वे अकूपी है उन के आत्म-प्रदेश घन रूप में होते हैं। ज्ञान दर्शन रूप ही जिन की केवल संज्ञा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतुल्य सुख से युक्त रहती हैं। जिन के सुखों की उपमा भी नहीं ही जा सकती है।

॥ श्री सुधर्मोवाच ॥

एवं से उवाच अणुत्तरनाथी।

अणुत्तरवत्सी अणुत्तरनाथवत्स्य धरे।

अरहा पापपुत्ते मय्यः।

वेसाक्षिण विभाक्षिण ॥ २८ ॥

अम्बयार्थः—हे जम्बू ! (अणुत्तरनाथी) प्रधान ज्ञान (अणुत्तरवत्सी) प्रधान दर्शन अर्थात् (अणुत्तरनाथवत्स्यधरे) एक ही समय में जानना और देखना ऐसे प्रधान ज्ञान और दर्शन उसके चारक, और (विभाक्षिण) सखों पदेशक (से) उन निर्मथ (पापपुत्ते) मित्रार्थ के पुत्र (वेसाक्षिण) मित्रता के संगत (अरहा) अरिहंत (मय्यः) मगधाम् ने (एवं) इस प्रकार (उवाच) कहा है। (सि वेमि) इस प्रकार सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी प्रति कहा है।

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अक्षोप पट्टिहया सिद्धाः सोयम्गे च पट्टिहया ।
इह बौर्वो चहृत्ता यं तस्य गतूष सिग्मर ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ
(अक्षोप) अक्षोक में तो (पट्टिहया) प्रतिष्ठित हुई हैं । (च)
चार (सोयम्गे) लोकप्र पर (पट्टिहया) ठहरी हुई हैं ।
(इह) इस लोक में (बौर्वो) शरीर को (चहृत्ता) छोड़कर
(तस्य) लोक के अग्रभाग पर (गतूष) जाकर (सिग्मर)
बैठ हुई हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डम
कर्मों से मुक्त होती हैं वे फिर शीघ्र ही स्वभाविकता से
ऊर्ध्व लोक को गमन कर अक्षोक से प्रतिष्ठित होती हैं अर्थात्
अक्षोक में गमन करने में सहायक वस्तु धमास्तिकाव
[A substance which is the medium of motion
to soul and matter and which contains innumer-
able atoms of space, pervades the whole
universe and has no fulcrum of motion] नहीं
होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के
अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर
को नहीं छोड़ कर लोकप्र पर गियात्मा होती है ।

अरुविशो जीवधनाः नाणरसणसधिया ।

अउत रुदसपधाः उवमा अरम नरिय उ ॥ २७ ॥

॥ खमो सिद्धार्थ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-मूल

अध्याय पहला

श्री भगवानुवाच ।

मो हवियगेज्ज् अमुत्तमावा,
अमुत्तमावा वि अ होइ निष्पो ।
असक्त्यहंठ निघस्त पधा,
ससारेहंठ व यपति पधं ॥ १ ॥

उ अ १४ पाया १३

अप्या मई खेपरणी, अप्या मे कुडसामली ।
अप्या काम तुहाघेणु, अप्या मे नदणं वणं ॥ २ ॥
उ अ २० पा १६

अप्या कत्ता यिकत्ता य, तुहाण य सुहाण य ।
अप्या मित्तममित्तं व, तुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥ ३ ॥
उ अ २० गा, १७

न ते अरी कंठद्धित्ता करोति,
व ते करे अप्पणिया तुरप्पा ।

माध्याह्निकः—हे अम्बू ! प्रधान ज्ञान और प्रधान दर्शन के धारी अर्थात् एक ही समय में एक ही साथ ज्ञान दर्शन हो जाय ऐसा केवल ज्ञान और दर्शन के धारक सत्योपदेश करने वाले प्रसिद्ध चरित्र कुछ के सिद्धार्थ राजा के पुत्र और विशाला रानी के अगस्त्य निर्ग्रन्थ चरित्त भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा है ऐसा सुधर्म स्वामी ने अम्बू स्वामी के प्रति निर्ग्रन्थ के प्रवचन को समझाया है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्याष्टादशोऽध्यायः ॥

जीवाऽजीवा य वंधा य, पुण्य पाषासया नदा ।
सधरो निज्जरा मोक्खो, सतेप नदिया मय ॥२२॥

उ अ २८ गा १७

धम्मो अहम्मो आगास, काम्भो पोग्गलज्जंतवो ।
एस लोगु त्ति पणत्तो, जियेहि धग्गन्निहि ॥ २३ ॥

उ अ २८ गा, *

धम्मो अहम्मो आगास, दग्घ इक्किममादिय ।
अण्णंताणि य दग्घाणिय, काला पुग्गलज्जंतवो ॥२४॥

उ अ २८ गा ८

गइलक्कण्यो उ धम्मो, अहम्मा ठाणलक्कण्यो ।
मायण सव्वदव्याख, नइ आगाइलक्कण्य ॥ २५ ॥

उ अ, २८ गा ३

यत्तयालक्कण्यो काको, जीवो उयआगलक्कण्य ।
नाण्य वंसणेण च, सुहेण य सुहेण च ॥ २६ ॥

उ अ २८ गा १०

सइधयारठज्जोओ, पइ छायाऽऽतेयेइ वा ।
धण्णरसगधफासा, पुग्गलाण तु लक्कण्य ॥ २७ ॥

उ अ २८ गा १२

एगत्त च पुइत्त च, संखा सठाण मेय य ।
संजोगा य धिमागाय, पज्जधाण तु लक्कण्य ॥२८॥

उ अ २८ गा १३

॥ इति प्रथमोऽध्याय ॥

से नाहिर मच्छुसुह ते पत्ते,

पच्छाणुमायण दयादिदुयो ॥ ४ ॥

उ अ २ गा ४८

अप्या खेय दमेयध्वा, अप्या दु खलु दुइमा ।

अप्या दता सुहा होइ, अस्सि लोप पररथ य । ५ ॥

उ अ १ गा १२

यर म अप्या दता, खेजमण तवेष य ।

माइ परहि दम्मतो, यधशुद्धि पदेहि य म ६ ॥

उ अ १ गा १६

आ सइस्स सइस्साण, सगामे पुज्जए जिणे ।

एग जिणि-ज अप्याण, एस स परमो जम्भो ॥ ७ ॥

उ अ १ गा २४

अप्याणमय जुज्झाहे, कि ते जुज्झेण वग्गम्भो ।

अप्याणमय अप्याण, अरत्ता सुइमेइए ॥ ८ ॥

उ अ १ गा ३२

पायादयाणि काट, माण गाय तद्वथ लोमे ख ।

पुज्जय यध अप्याण, सध्यमए जिद जिरे ॥ ९ ॥

उ अ १ गा ३६

सगरमाणु माय १२ जोषा पुधर मायिधा ।

भसारो अणुमा युत्ता, अ तगत मइमिणा ॥ १० ॥

उ अ १२ गा ०१

न ग न उतण भव, धरित भ तयो तदा ।

पाणि उयमायाय, एध जिपरस मयणण ॥ ११ ॥

उ अ १८ गा ११

वेयणांय पि अ दुविहं, सायमसारं च आदियं ।
 सायस्त य षट् भेया; एमेव असायस्त यि ॥ ७ ॥
 उ अ ३३ गा ७

मोहणिज्जं पि दुविहं, वसणे खरणे तद्वा ।
 वसणे तिधिहं दुत्तं, खरणे दुविहं मये ॥ ८ ॥
 उ अ ३३ गा ८

सम्मशं चेष मिच्छुत्तं, समामिच्छुत्तमेव य ।
 पयाओ तिरीण पयओओ, मोहणिज्जस्तवसणे ॥ ९ ॥
 उ अ ३३ गा ९

अरिस्तमाह्वं कम्म, दुविहं तु विष्णादियं ।
 कसाय मोहणिज्जं तु, मोकसाय तद्देव य ॥ १० ॥
 उ अ ३३ गा १०

लोत्तसविहमेपणं, कम्म तु कसायज्ज ।
 सत्ताविहं नपाविहं वा, कम्म नोकसायज्ज ॥ ११ ॥
 उ अ ३३ गा ११

मेरइयतिरिक्खाठ, मणुस्ताठ तद्देव य ।
 वेयाठओ खड्दर्यं तु, आठकम्म खठव्विहं ॥ १२ ॥
 उ अ ३३ गा १२

नामकम्म तु दुविहं, सुहं असुहं च आदियं ।
 सुहस्त य षट् भेया; एमेव असुहस्त यि ॥ १३ ॥
 उ अ ३३ गा १३

अध्याय दूसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अद्व कम्माइ षोचल्लामि आणुपुण्ये जइकमे ।
जहि बय्ज अय जीवो ससारे परियसइ ॥ १ ॥

उ अ ३३ गा १

नाणुम्मायरणिज्झ; दसणायरणं सहा ।
वयाणज्झ तहा मोह; आउकम्मे तद्देव य ॥ २ ॥
नाम कम्प च गाह च; अतराय तद्देव य ।
एवमयाइ कम्माइ; अद्व उ समाप्तमो ॥ ३ ॥

उ अ ३३ गा २-३

न ण यरण पखावह; सुय आमिणिवोद्विय ।
आहनाण तइय; मणुनाण च केयजे ॥ ४ ॥

उ अ ३३ गा ४

निहा तइय पयला निदानेहाय पयलापयलाय ।
नला अ धाणुगिस्सी उ; पयमा हाइ नायस्सा ॥ ५ ॥
यकत्तमयपत्तु ओहिस्स; दसण केयले अ आयरणे ।
एय मु नय विगार्य; नायप्यं दसणायानुं ॥ ६ ॥

उ अ ३३ गा ५-६

एवं पया पेक्ष्य इहंश्च शोषः,

कदाण कस्माश्च न मुप्यस्य अतिथि ॥ २२ ॥

उ अ ३ गा ३

ससारमाधण्य परस्स अदठा,

साहारस्यं अस्स करेइ कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,

न बध्धया धध्वय उर्विति ॥ २३ ॥

उ अ ४ गा ४

न तस्स तुप्यस्यं विमर्यति नाइओ,

न मिच्छवग्गा न सुया न बध्धवा ।

इफको सयं पच्छणुहोइ तुप्यस्यं,

कत्तारमेव अणुआइ कम्मं ॥ २४ ॥

उ अ १३ गा गा २३

विउखा तुप्यं च अउप्यं च,

खित्त गिह धणधनं च सत्थं ।

सकम्मप्ययीओ अवसो पयाइ,

परं सर्वं सुम्हरं पापमं वा ॥ २५ ॥

उ अ १३ गा, २४

अहाय यं अउप्यमया यलागा,

अहं यलागप्यमव अहा य ।

एमेव मोहाययणीं सु तएहा,

मोहं च तएहाययणं धर्यति ॥ २६ ॥

उ अ १३ गा ३

गोयकम्म तु दुयिहेः उच्च मीय च आहिमं ।

उच्च भट्ट विह होइ एय नीम वि आहिम ॥ १४ ॥

उ अ ३३ गा १४

वाणे लामे य भोगे य, उच्चमगे धारिए सहा ।

पच्चविहमन्तराय समालेण विआहियं ॥ १५ ॥

उ अ ३३ गा १५

उद्धिसरीसनामाण तीसई कोहिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिइ होइ अतोमुहुत्त जइणिया ॥ १६ ॥

आधरणिग्जाण पुण्ह पि धयाणिग्जे सहेव य ।

अन्तराय य कम्ममि, ठिइ एसा विआहिया ॥ १७ ॥

उ अ ३३ गा १६-१७

उद्धिसरिस नामाण सत्तरि कोहिकोडीओ ।

माहणिग्जस्स उक्कोसा अतोमुहुत्त जइणिया ॥ १८ ॥

तेत्तीस सागरोवम उक्कोसेण विआहिया ।

ठिइ उ आउकम्मस्स अतोमुहुत्त जइणिया ॥ १९ ॥

उद्धिसरिसनामाण तीसई कोहिकोडीओ ।

नामगोत्ताण उक्कोसा अट्ठमुहुत्ता जइणिया ॥ २० ॥

उ अ ३३ गा १८-१९-२०

एगया देवतोएसु नरएसु पि एगया ।

एगया आसुरे काय, अहाकम्मदि गच्छइ ॥ २१ ॥

उ अ ३ गा ३

तेणे जहा संधिमुह गहीए,

सकम्मुणा बिप्पइ पापकारी ।

अध्याय तीसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कम्माणं तु पढाणाए, आणुपुष्ठी कयाइ उ ।
जीवा खाही मणुपत्ता, आययति मणुस्सर्य ॥१॥
उ अ १ पा ७

येमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहि सुब्बया ।
उचिति माणुस जोणि, कम्मसण्णाहु पाणिसो ॥२॥
उ अ ७ पा २०

वाला किङ्का य मंदा य, बला पत्तया दावणी ।
पषक्खा गमाराय, मुम्मुही सायणा तदा ॥३॥
स्वा १० वा

माणुस्स विग्गाइ लण्हुं, सुई धमस्स दुल्लहा ।
ज सोप्खा पण्डियज्जति, तवे आतिमहिंसय ॥४॥
उ अ १ पा ८

धम्मो मंगल मुकिट्ठ, अहिंसा सखमो तवो ।
देवा यि त नमस्सति, जस्स धम्मे सयामणे ॥५॥
उ अ १ पा १

रागो य दोसो धि य कम्मवीर्यं,
कम्म ख मोहप्पमर्षं वयंति ।
कम्म ख जाइ मरणस्स मूलं,
तुप्पन्नं ख जाइ मरणं वयंति ॥ २७ ॥

उ अ ३१ गा *

तुप्पन्नं हय अस्स न जाइ मोहो,
मोहो हयो अस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया अस्स न होइ लोहो
लोहो हयो अस्स न किञ्चण्णाय ॥ २८ ॥

उ अ ३१ पा ८

॥इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

अध्याय तिसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कस्मार्णं तु पद्माक्षः; आशुपुष्पी कथा इव ।
जीवा साही मणुपत्ता; आययति मणुस्तय ॥१॥
उ अ ३ भा ७

वेमायाहि सिफ्फाहि; जे मरा गिहि सुष्यया ।
उषिति माणुस जोषि; कस्मस्तप्त्वाहु पाशिणो ॥२॥
उ अ ७ भा १०

पाला किन्तु य मदा य; यता पद्मया दायणी ।
पक्ष्मया पमाराय; मुम्मुही सायणो तदा ॥३॥
स्था १० भा

माणुस्त विगाह लब्धु; सुर्ध्वमस्त वृक्षदा ।
ज सोष्णा पण्डित्यति; तय सतिमहिंसय ॥४॥
उ अ ३ भा ८

धम्मो भगवत् सुखिह; अहिंसा सजमो तयो ।
देवा धि तं नमसेति जस्त धम्मे सयामणे ॥५॥
उ अ १ भा १

मूला उ अघपमघो दुमस्स

संधार पक्खासमुत्थिति सादा ।

साहप्यसादा विरुद्धति पत्ता ।

तच्चा से पुप्फ च फल रसो अ ॥६॥

६ अ. ३ उ २ गा १

एवं धम्मस्स विणमो, मूल परमो से मुक्खो ।

अण किंति सुअ सिग्घ मीसेस चाभिगच्छइ ॥७॥

७ अ. ३ उ १ गा २

अणुमट्ठपि बहुविद, मिच्छ दिट्ठिया अ मरा अयुदीया ।

यत्थनिकाइय कम्मा सुण्णि धम्म न पर करेति ॥८॥

अथ भाभवद्धार

अरा आव न पाइइ याही आव न यइइ ।

जायादया न दायति, ताव धम्म समापरे ॥९॥

९ अ. ८ गा ३९

आ आ यच्छइ रयणा, न सा पाइ निअत्तइ ।

अइम्म कुणमाणस्स, अफजा जति राइमो ॥१०॥

१० अ. १४ गा २७

आ आ यच्छइ रयणा, न सा पडि निअत्तइ ।

धम्म च कुणमाणस्स नपत्ता जति राइमो ॥११॥

११ अ. १४ गा २४

साही उग्गु च भूयस्स, धम्मो सुखम्म विट्ठइ ।

विट्ठाय परमं आइ, ययसित्ता प्य पावए ॥१२॥

१२ अ. ३ गा १९

अरामरूपवेणु, बुद्धमाणाण पाणिण ।

धम्मो वीरो पट्टाय, गइ सरयामुत्तम ॥ १३ ॥

उ अ २३ गा ६८

एस धम्मे भुवे वितण, सामण जिणवेसिण ।

भिया सिक्कन्ति चाण्येण, सिक्कि मति तद्वाधे ॥ १४ ॥

उ अ १६ गा १७

॥ इति तृतीयोऽध्याय ॥

मूला उ खंघप्यमद्यो दुमस्त

खंघास पच्छासमुर्विति लादा ।

साहप्यसाहा धिरुहति पत्ता;

तमो खे पुष्प ख फल रसो अ ॥१॥

द अ १ उ २ गा १

पथ धम्मस्त विण्णमो, मूलं वरमो खे सुफलो ।

अथ किति सुअं सिग्घ नीसेस चाभिगच्छइ ॥७॥

द अ १ उ २ गा १

अणुमदुपि पडुधिइ, मिच्छ निट्ठिया अ नरा अयुदीया ।

पञ्चनिकाइय कम्मा सुणति धम्मं न पर करेति ॥८॥

अथ आभयद्वार

अरा जाय न पाइइ याही साध न यइइ ।

जायादया न दायेति, ताव धम्मं समायेरे ॥९॥

द अ ८ गा १९

आ आ पच्छइ रयण, न सा पडि निमत्तइ ।

अ, म्म पुणमाणस, अफला अति राइमो ॥१०॥

उ अ १२ गा २४

आ आ पच्छइ रयणी, न मा पडि निमत्तइ ।

धम्म अ पुणमाणस्त मफला अति राइमो ॥११॥

उ अ १४ गा २५

साही उज्जुअ मूयस्त, धम्मो सुयम्म विइइ ।

विण्वाण परमे जाइ अयसिजा अ पापय ॥१२॥

उ अ १ मा १९

अहं रागेण कडाण कम्माण, पावणो फलाविषाणो ।
अहं य परिहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धाखयमुधैति ॥६॥
औपपातिक

आलोयण निरवसाये, आघर्हं सुवृद्ध धम्मया ।
अणिस्सि बवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया ॥७॥
सं ३२ वां

अण्णायया अतोमेय, तितिकखा अज्जये सुह ।
सम्मविही समाही य, आयाये विण्णओषण ॥८॥
सं ३२ वां

धिइमं य संवेगे पणिही सुविही सवेर ।
अत्तदोसोवसहारे, सव्वकाम धिरत्तया ॥९॥
सं ३२ वां

पण्णकखाणे विठस्सणे, अप्पमाद लयाणये ।
ण्ण्णये सयर ओणे य, उवण मारणतिण ॥१०॥
सं ३२ वां

सगाणं य परिखाया, पायड्डितकरणे वि य ।
आराहणा य मरणते, वर्त्तास ओगसगहा ॥११॥
सं ३२ वां

अरहत्तिसिद्धपवयणगुरुधेरयहुस्सुण तयस्सीसु ।
पण्णत्तया तेसि अमिक्खण णाणोयआगे य ॥१२॥
सं ३२ वां

वसण विण्णय आयस्सण, सीसव्यय निरइयारं ।
वयणाय तवण्णियाय, येयावये समाही य ॥१३॥
सं ३२ वां

अध्याय चौथा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जह शरणा गच्छति, के शरणा जाय वेयणा शरण ।
सारीरमाणसारं, पुष्कारं तिरिफ्छ ओखोप ॥१॥
श्रीपपातिक

माणुस्स च अशिच्छ
वाहिस्रगामरण वेयणापठर ।
वय य देवलोप ।
वधिहदि वयसोक्कारं ॥ २ ॥
श्रीपपातिक

शरण तिरिफ्छओणि, माणुसमय च देवलोमय ।
सिद्धय सिद्धवसहि, सुज्जीयणिय परिकहेर ॥३॥
श्रीपपातिक

जह जीया वग्गति मुग्धति जह य परिकित्ससति ।
जह पुष्पाण अत करेति हेरि अपडिक्खा ॥४॥
श्रीपपातिक

अहवुहद्विय वित्ता जह जीया पुष्पससागर मुवति ।
जह वरगमुपगया, कम्मसमुग्गं विहाहेति ॥५॥
अन्ता वक्

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जय श्वरे जयं सिद्धुः जयं आसे जय सप ।

जय भुजतो मासतोः पाव कम्म न वघइ ॥२१॥

इ अ ४ गा ८

पच्छा धि ते पयायाः

स्निप्य गच्छति अमर मधणाई ।

जेसि पियो तयो सखमो य

धति य वम्मघेर च ॥२२॥

इ अ ४ गा १८

तयो जाइ जीयो जोइठार्यः

जागा सुया सरीरं कारिसण ।

कम्मइ। सजमजागसंती।

होमइयामि इसिण पसरथ ॥२३॥

उ अ १२ गा ३४

घस्मे इरए धमे सतितिरथे

अणाधिले अत्तपसभलेसे ।

महिंसि एहाअ। यिमलो धि सुयो।

सुप्ताति भूओ पसइमि दोर्स ॥२४॥

उ अ १२ गा. ४६

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

अप्पुयणाखगदणे सुयमत्ती पययण पमायणया ।
एयहि कारण हि, तिथययत्त लहइ जीओ ॥१४॥

हा अ ८

पाणावायमालिय, चारक मेहुण दधियमुद्धं ।
काह माण माय, काम पिअ तहा दोम ॥१५॥
कलह अम्मफखाण, पेसुअ रइ अरइ म्माउत्त ।
परपरिधाय माय, मोम ि च्छत्तमम्भं च ॥१६॥

आवरयक

अउभयसाणनिमित्त, आहार वेयसापराघाते ।
फास आणापाणु, सत्तविह मज्जए आउ ॥१७॥

स्या ० वा

अह मिठसेवासित्त, गरुय सुय अहो वयर एयं ।
आसवव यवम्मगुठ आया, वधेति अहरगइ ॥१८॥

ह ० अ ० १

तं धय तपियमुफकं, जलोपरि ठार आयसहुमाय ।
अह तह कम्मयिमुफा, सोयगपइट्टिया होति ॥१९॥

हा अ १

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कइ कर ? कइं थिहु ? कइं आसे ? कइं सए ?
कइं भुंजंतो ? मासंतो । पापकम्मं न च्छइ ॥२०॥

ह ० अ ० १

सोऽपि आणह कम्माण; सोऽपि आणह पावणं ।
उमयं पि आणह सोऽपि, अ ष्ठेयं सं समायरे ॥६॥

उ अ ७ गा ११

जहा सूरं ससुत्ता; पाडिआ वि न विणहसह ।
तहा जीवे ससुत्ते; ससारे न पिणहसह ॥७॥

उ अ २१ बोत्त ५२ वा

आवतऽविस्वापुरिसा; सस्ये ते पुक्ख सभवा ।
सुप्पति पडुखो मूढा; ससारम्मि अणुत्तय ॥८॥

उ अ ६ गा १

इह मेरो उ मणत्ति; अप्पक्खफळाय पावण ।
आयरिअ विदिताय; सम्भ पुक्खा विमुक्खह ॥९॥

उ अ ६ गा ८

मण्ठा अकारिता य; वधमोक्ख पइणिण्यो ।
पापविशियमेत्तेण; समासासति अप्पयं ॥१०॥

उ अ ६ गा ६

ए विता लायण मासा; कम्मो विउआणुसासणं ।
विसण्णा पावकम्महिं; वासा पडियमाणिणो ॥११॥

उ अ ६ गा १०

के केह सरीरे ससा; वण्णे रुवे अ सस्यसो ।
मण्ठा कायवज्जेयं; सस्ये ते पुक्खसम्मवा ॥१२॥

उ अ ६ गा ११

निम्ममो निरुद्धकारो; निरुत्तगो वरागारवो ।
समो अ सम्भभूएसु वसेसु पायरेसु य ॥१३॥

उ अ १३ गा ५३

अध्याय पाँचवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

तस्य पञ्चविह नाणः सुखं अभिरुचिरोद्दिभ ।
ओद्दिष्याण च तदर्थः मण्णारणं च केवलं ॥१॥
उ अ १८ गा ४

अह सव्यद्व्यपरिणामभाषयिण्णांति कारणमणत ।
सासयमप्पट्टिवाहं एगविह केवल माणं ॥२॥
५२१

एय पञ्चविह छाणं, दव्याण च गुणाण च ।
एज्जवाणं च सव्योसि, माणं माणीहि दोसेयं ॥३॥
उ अ १८ गा ५

गुणाणमासओ दव्यः एगद्व्याहेनया गुणा ।
लक्खणं एज्जवाणं तु, उमओ अरिसया मदे ॥४॥
उ अ १८ गा ६

पट्ठमं नाणं तओ दया, एयं चिट्ठं सत्थराज्जए ।
अप्पाणी किं काही किं या, नादिह छय पावणं ॥५॥
५२२

अध्याय षष्ठा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अरिहतो महर्षेयो, आध्वजीवाय सुसङ्कायो गुरुषो ।
शिक्षयन्तु तत्तं, इह सम्मत्त मय गदिय ॥ १ ॥

अथर्वक

परमस्य सपथो वा सुविह, परमस्यसेवणायावि ।
आध्वण कुर्दसणवज्जया, य सम्मत्त सहदया ॥ २ ॥

उ अ १८ गा १८

कुप्पाधणपासडी, सध्वे सम्मग्गपडिमा ।
सम्मग्ग तु शिक्षयन्तायं, एस मग्गे हि वत्तमे ॥ ३ ॥

उ अ २१ गा १३

तद्विआण तु भाषाणं, सम्माये उवएसण ।
मावेण सह हंतस्स, सम्मत्त सि विआदिअं ॥ ४ ॥

उ अ १८ गा १४

मिस्सग्गुषएसदरं, आणादरं सुत्तबीअरुमेव ।
अभिगमयिआएरुं, किरियासंसेयधम्मरुं ॥ ५ ॥

उ अ १८ पा ११

नरिय अरित्त सम्मत्तविहण, वंसणे उ मरुअण्वं ।
सम्मत्तवरित्ताई, जुगव पुण्वं य सम्मत्त ॥ ६ ॥

उ अ २८ गा २३

क्षामालामे सुदे दुपन्ध, जीविष मरये तद्वा ।

समो निदापससासु, समो माणधमाणमो ॥ १४ ॥

उ अ १३ गा २०

अणिस्तिमो इह लोप, परलोप अणिस्तिमो ।

वासीधव्यकण्यो अ, असये अणसये तद्वा ॥ १५ ॥

उ अ १० मा २९

॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

अध्याय षष्ठा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अरिहतो महदेवो, आभञ्जीवाय सुसङ्गाहो गुरुषो ।
जिण्य परात्त तर्त्त, इमं सम्मत्त मय गदिय ॥ १ ॥

अवश्यम्

परमस्य सयषो वा सुविद्ध, परमस्यसेवणायाधि ।
वाचयस्य कुर्दसयषज्जसा, य सम्मत्त सद्वदणा ॥ २ ॥

उ अ १८ गा. २८

कुप्यावस्यपाससी, सव्ये वम्मग्गपदिमा ।
सम्मग्ग तु जिण्यक्कायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥ ३ ॥

उ अ २१ गा ११

तदिमाय तु भावाणं, सम्भावे उवएसण ।
भावेण सद्द वृत्तस्स, सम्मत्त त्ति विआदिम ॥ ४ ॥

उ अ २८ गा ११

तिस्सग्गुवएसठरं, आणारुं सुत्तवीअरुमेव ।
अभिगमयिथारुं, किरियासलेयधम्मठरं ॥ ५ ॥

उ अ २८ गा ११

नरिय खरित्त सम्मत्तविद्वस्य, वंसये उ महअस्य ।
सम्मत्तवरित्तां, जुगय पुब्ब व सम्मत्त ॥ ६ ॥

उ अ २८ गा २१

नादसंश्लिप्त नाण ।

मायेस्य धिया न ह्यति चरणगुहा ।

अगुणैस्स नरिषि मोक्षो,

नरिषि अमुकस्स मिथ्याण ॥ ७ ॥

उ अ २८ गा १०

निस्संक्रिय निष्क्रिय,

मिथ्यतिगिच्छा अमूढविद्धी य ।

उपवृद्ध-धिरीकरणे,

वच्छिन्नपभावये अह ॥ ८ ॥

उ अ २८ गा ११

मिच्छादसणरत्ता सनियाणा हु दिसगा ।

इय य मरति ओवा तेसि पुण पुमदा बोही ॥ ९ ॥

उ अ २९ गा १२२

सम्मदसणरत्ता अनियाणा सुफलसमोगादा ।

इय त मरति जाया सुलहा तेसि भये बोही ॥ १० ॥

उ अ २९ गा १२३

अणुययण अणुरत्ता, अणुययण जे कटिति भायेणी ।

अमला असाकलिद्धा; ते ह्यति परित्तसंसारी ॥ ११ ॥

उ अ २९ गा १२४

जाति य बुद्धि च इहदग्ग नाग

भूतदि जाये पटित्तेह साय ।

तम्हा तिविज्जो परमति खुच्छा,
सम्मत्तदसी ण करेति पाष ॥ १२ ॥

आ अ ३ उ २

इओ विसंस्माणस्स, पुणो सबोहि दुक्खहा ।
दुक्खहाउ तद्वच्छाउ, जे धम्मदु वियागरे ॥ १३ ॥

सु. प्र अ १२ पा १८

॥ इति पष्ठोऽध्याय ॥

अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महर्ष्य ए पञ्च अणुरव्ययं य,
तदेव पञ्चासय सयरे य ।

विरतिं इह सामाप्सिमि पथे,
सयायसकी समणेसियेमि ॥ १ ॥

सु. वि. अ. ६ भा. ६

इंगाक्षी, यण, साक्षी,
माक्षी, फोक्षी, सुयग्जप कम्मं ।

याशिउअ येव य वृत्त,
लफय्यरछकेसयिसीयसय ॥ २ ॥

आवरवट

एयं खु जतविज्जणं कम्म निज्जंझणं च ववदाण ।
सरद्धतलायसोस असईपास च वगिअग्जा ॥ ३ ॥

आवरवट

वसणययसामारय, पोसइ पडिमा य वम अथिते ।
आरंभेसउदिह वग्जप, समणभूए य ॥ ४ ॥

आवरवट

नामेमिसय्ये जीया सय्य जाया अमत्तु म ।
मिच्छी मे सय्य भूदत्तु वरं मग्गं ए केणर ॥ ५ ॥

आवरवट

आगारि सामादभगाइ, सब्डी काएण फासए ।
पोसई बुद्धो पक्खं, एगराई न हावए ॥६॥
उ अ ५ गा १३

एव सिक्खममावएणं, गिहियास वि सुव्वए ।
मुक्खई छाविपय्याओ, गच्छे अक्खसक्कीगय ॥७॥
उ अ ५ गा २४

वीढाउवा इद्धमिता समिखा कामरुविण्णो ।
अदुण्णोवज्जसकासा, मुज्जोअण्डिखमालिप्पमा ॥८॥
उ अ ५ गा २७

तानि ठाण्णाणि गच्छन्ति, सिक्खिता सज्जमं तथ ।
मिक्खण्णं वा गिहस्ये वा, अ सतिपरिनिब्बुद्धा ॥९॥
उ अ ५ गा २८

वहिया उद्धमावाय, नायकक्खे कयाइ वि ।
पुब्बकम्मफलयट्ठाए, इम देइ समुदरे ॥१०॥
उ अ ६ गा १३

बुद्धदाउ मुद्धावारं, मुद्धाजीवी वि दुल्लाहा ।
मुद्धावारं मुद्धाजीवी, वो वि गच्छति सोग्गाइ ॥११॥
उ अ ५ उ १ गा १०

अति एगेहिं मिक्खूहिं, गारस्था सज्जमुत्तरा ।
गारस्थेहिं य सम्येहिं, साद्वो सज्जमुत्तरा ॥१२॥
उ अ ५ गा २०

अरीराजिणं नगिणिणं अही सघाडि मुण्डिण ।
पयाणि वि न ताईति, दुस्सीलं परियागय ॥१३॥
उ अ ५ गा २१

अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महम्यए पंच अणुम्वए, य
तदेव पचासय सयरे य ।

धिरतिं इह सामाणियंमि पचे,
सयायसफी समयेत्तिवेमि ॥ १ ॥

ए दि. अ १ गा ६

इगाळी घण साडी,
भाडी फोडी सुवज्जए कम्म ।

वाणिज्ज येव य दत्त
तफवरसकेसपिसयिसय ॥ २ ॥

आवरमक

एयं ग्यु जतपिज्जण कम्म निज्जंझण य वषदाण ।
सरददतलायसास असइपास य परिज्जग्जा ॥ ३ ॥

आवरमक

दसणययसामाहय वेसइ पडिमा य वम अयिते ।
आरमवसज्जिह वज्जए रामणमूए य ॥ ४ ॥

आवरमक

नामेमिसध्वे जीवा सध्वे जाया वमंतु म ।
मिर्त्ती मे राय्य भूएणु वरे मग्गं ए केज्जइ ॥ ५ ॥

आवरमक

आगारि सामादभगाइ, सब्डी कापण फासण ।
पोसइ दुइभो पक्ख, एगराई न हावण ॥६॥
उ अ ५ गा २३

एय सिक्खममावण्णे, गिह्मिवास वि सुवण ।
मुच्चई छविपव्याओ, गच्छे जप्पसल्लोगय ॥७॥
उ अ ५ गा २४

वीडाउया इइदिमता, समिद्धा कामरूविण्णो ।
अहुणोयवअसकासा, मुज्जोअच्चिमातिप्पमा ॥८॥
उ अ ५ गा २५

तानि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खिस्ता सज्जम तथ ।
मिक्खणाय वा गिह्मिणे वा, जे सतिपरिनिब्बुद्धा ॥९॥
उ अ ५ गा २६

वहिया उइइमावाय, मायकप्पे कयाइ वि ।
पुव्वरुम्मफणयहाय, इम वेइ समुच्चरे ॥१०॥
उ अ ५ गा २७

पुल्लाउ मुद्धावार्, मुद्धाजीवी वि पुल्लाहा ।
मुद्धावाइ मुद्धाजीवी, वो वि गच्छति सोग्गई ॥११॥
उ अ ५ उ १ गा १००

सति एगेहिं मिक्खूहिं, गारत्था सज्जमुत्तरा ।
गारत्थेहिं य सव्वेहिं, साइयो सज्जमुत्तरा ॥१२॥
उ अ ५ गा २०

धीराक्खिं मणिषिण, अही सघाहिं मुडिण ।
पयाणि वि न ताईति, पुस्सीत्तं परियागय ॥१३॥
उ अ ५ गा २१

अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महृष्य ए पञ्च भणुष्य ए, य,
तदेव पञ्चासय सयरे य ।

धिरति १६ सामाशियंमि पचे,
सयाधसफी समणेसियेमि ॥ १ ॥

सु. द्वि. अ ६ गा ६

इगाळी घण साळी
माळी फोळी, सुयज्ज ए कम्म ।

वाणिज्ज येव य दंत

लक्खरसकेसियिसियिसय ॥ २ ॥

आवरयक

एवं खु जतपिज्जण कम्म, निर्ममण च दयदाण ।

सत्तद्धतमायसास असत्तास च परिजग्जा ॥ ३ ॥

आवरयक

दसणययसामाहय पोसह पट्टिमा य वम अयिते ।

आरमवसज्जिहु वज्ज ए, समणभू ए य ॥ ४ ॥

आवरयक

नाममिसध्ये जीया सप्पे जाया चर्मंतु म ।

मिर्त्ती मे सण्य भू एतु परं मग्गं ए केणई ॥ ५ ॥

आवरयक

अहं किंपागफलार्थं, परिणामो न सुन्दरो ।
 एवं भूत्वायं मोमाश्च, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥
 उ अ १६ गा. १८

दुपरिच्छया इमे कामा, नो सुअहं अभीरपुरिसेहिं ।
 अहं सतिसुष्वयासाहु, अतरतिअतरं वणियावा ॥१३॥
 उ अ १७ गा. १

उवसेषो होइ मोगेसु, अमोगी नोवक्षिप्पई ।
 मोगी ममइ ससारे, अमोगी विप्पमुळवई ॥१४॥
 उ अ १८ गा. ४१

मोक्खामिकविस्स वि माणयस्स,
 ससार मीकस्स ठियस्स धम्मे ।
 नेयारिस्स दुत्तरमारिय सोप,
 अहितिअओ पालमसोइराओ ॥१५॥
 उ अ १९ गा. १७

एए ए सेंगे समइकमित्ता,
 सुइत्तरा थेष भवति सेसा ।
 अहं महासागरमुत्तरित्ता,
 नईं मधे अवि गगासमाणा ॥१६॥
 उ अ २० गा. १८

कामाणुगिअिप्पमर्थं ए दुप्पं,
 सव्यस्स लोगस्स सदेयगस्स ।

अगपञ्चगर्सठासु, चारुद्विजपेदिभ ।
इत्थीर्यं तं न निज्जाप, कामरागेधियद्वय ॥३३॥
उ. अ. ८ गा. १८

एषो रक्तासीसु गिरिभञ्जा
गह्वरद्व्यासुऽङ्गचिन्तासु ।
आम्नो पुरिस पलोभिता,
बेर्लति अद्वा वा दासेर्दि ॥३४॥
उ. अ. ८ पा. १८

मोगामिसदोसयिसञ्जे
द्वियमिस्सेयसबुद्धिषोच्चरथे ।
बासे य मीदिप मूढे
वज्ज्ज मच्चिन्ता य केसस्मि ॥३५॥
उ. अ. ८ गा. १८

सख कामा यिसं कामा, कामा भासीविसोयमा ।
कामे परेये माणा, अकामा जति जुम्माहं ॥ १०० ॥
उ. अ. १ गा. २१

अणमेत्त मुक्कया बहुवासुक्कया
पगाममुक्कया अगिगाममुक्कया ।
ससारमाक्कयन्ता विपक्कमूया
आली अण्णयाण ॥ कामभोगा ॥११॥
उ. अ. १४ गा. ११

जहा किंपागफल्लार्ण, परिणामो न सुन्दरो ।
 एवं भूत्ताय मोयास, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥
 उ अ १६ पा १०

दुपरिच्छया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।
 अह सतिमुष्ययासाहु, अतरंति अतरवर्षियावा ॥१३॥
 उ अ २ पा ६

उवलेषो होइ मोगेसु, अमोगी नोवक्षिप्यई ।
 मोगी ममइ ससारे, अमोगी विष्वमुक्यई ॥१४॥
 उ अ २३ पा ४१

मोक्षवामिकविस्स वि मासुषस्स,
 संसार मीरुस्स ठियस्स अस्से ।
 मेयारिस्स वुत्तरमारिण लोण,
 अहिरियओ पासमणोहराओ ॥१५॥
 उ अ ३२ पा १०

एण प सगे समइकमिच्छा,
 सुइत्तरा केव भवति सेसा ।
 जहा महासागरमुत्तरिच्छा,
 नई मये अयि गगासमाणा ॥१६॥
 उ अ ३२ पा १८

कामाणुगिदिप्पमव नु वुक्क,
 सव्वस्स नोगस्स सदेयगस्स ।

अ काइम माणसिभं च किंचि,
तस्वतग गच्छद् बीयरगो ॥१७॥
उ अ ११ गा १६

वेवदाणुवर्गधम्या, अक्करकल्लसकिमरा ।
बेमयारि नर्मसति, पुद्धरं जे करंति ते ॥१८॥
उ अ. ११ गा ११

॥ इति अष्टमोऽध्याय ॥

॥ अध्याय नौवां ॥

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सख्ये जीवा वि दृच्छन्ति, जीविष्ठं न मरिजिष्ठं ।
तस्मात्पाप्मिणोऽहं घोरं, निगम्या यज्जयति ॥१॥

व अ ६ गा ११

मुखावाग्रो य सोऽगमि, सख्यं साहृद्दि गरहिर्धौ ।
अविस्त्रासो य भूयान् तस्मात् मोक्षं विवज्जय ॥२॥

व अ ६ गा १२

चित्तमथमचित्तं वा, अप्यं वा जहं वा बहू ।
वृत्तसोऽहमेते पितृ, उग्राहंति अजाहया ॥३॥

व अ ६ गा १३

मूलमेधमहम्मस्र, महावोसममुस्तर्यं ।
तस्मात्मेधस्य संसर्ग, निगम्या यज्जयति ॥४॥

व अ ६ गा १४

लोमस्सेसमणुफासे, मधे अक्षयरामधि ।
ये सिपा सधिहीकामे, निही पण्यइय म से ॥५॥

व अ ६ गा १५

अं वि पार्थ य पार्थ वा, कम्बलं पापपुच्छस्य ।
तं वि संजमलज्जदहा, धारेन्ति परिहति य ॥६॥

व अ ६ गा १६

अं काश्च माणसिभं च किंचि,

तस्सतग गच्छद् तीयरागो ॥१७॥

उ अ १२ पा १६

देवदालुधर्गधय्या, अप्पकरक्कसकिञ्चरा ।

यमयारि नमंमति, दुक्कं ओ करंति ते ॥१८॥

उ अ १२ पा १९

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥

॥ अध्याय नौवां ॥

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सुष्वे जीया वि इच्छसि, जीविष्ठं न मरिज्जिष्ठं ।
तम्हा पाणिषद् घोर्, निग्गथा वज्जयति णं ॥१॥
व अ १ गा ११

मुसायाओ य लोगम्मि, सम्ब साहुदि गरहिओ ।
अधिस्साओ य सुयाणं, तम्हा मोस विवज्जय ॥२॥
व अ १ गा १२

भित्तमंतमभित्तं या, अय्यं या जइ खा वहु ।
वत्तसोइण्णमेत्तं पि, सग्गहंसि अजाइया ॥३॥
व अ १ गा १३

मूलमेधमइम्मस्स, मद्दावोसममुस्सयं ।
तम्हा मेहुण ससग्ग, निग्गथा वज्जयति ॥४॥
व अ १ गा १४

लोमस्सेसमणुफासे, मत्ते अत्तपरामधि ।
ओ सिया ससिहीकामे, निही पण्यइए न से ॥५॥
व अ १ गा १५

अ पि यत्थ य पायं या, कम्मलं पायपुच्छणं ।
त पि संजमसग्गदुहा, भारेन्ति परिहंसि य ॥६॥
व अ १ गा १६

न सो परिग्गहो धुत्तो, नायपुत्तेण ताखा ।
मुच्छा परिग्गहो धुत्तो, इह पुत्तां महेत्तिणा ॥७॥

द अ १ गा २१

एय ध दोस दहूणं, नायपुत्तेण मासियं ।
सम्पाहार न भुजंति; निगंघा राहमोयणं ॥८॥

द अ १ गा. २१

पुद्वि न खे न सखायए,
सीओदमं न पिए न पिआवए ।
अगाणि सएय जहा सुनिसिय;
त न जल न जलावए जे स भिक्खू ॥९॥

द अ १० गा. १

अनिलेण न वीए न वीयावए
हरियाणि न छिंद न छिदावए ।
वीयाणि सया विथअयंतो ।
सट्ठियत माहारए ज स भिक्खू ॥१०॥

द. अ १ गा. ३

मज्जार समा बुद्ध; जे मयंति अनिस्सिया ।
नालाणिहरपादना; तेण बुद्धयति साधुणा ॥११॥

द. अ १ गा ३

जे न पंद न से बुद्ध; बरिओ न समुत्तस ।
एवमपसमाचरस; सामगएमणुविदू ॥१२॥

द. अ. १ उ १ गा १०

પણ સમસે સયા જપ, સમતાધર્મમુદાહરે મુર્ખા ।
સુદમેઠ સયા અલૂપ્ય, છો કુર્મે છો માયિ માહ્યો ૧૩

સુ. પ્ર. અ ૨૩ ગા ૧

ન તસ્સ આર્થ ય કુલ ય ઠાણં,
સાણસ્ય વિજ્ઞા સ્વરસ્ય સુચિન્નં ।
શિશ્વમ સે સેવદ ગારિકર્મ્મં,
ય સે પારપ દ્વેદ વિમોષણપ ॥૧૪॥

સુ. પ્ર. અ ૧૨ ગા ૧૧

પથ સ્થ સે દ્વેદ સમાહિપત્તઃ,
જે પથ્ય મિષ્ણુ વિઠકસેઝ્ઞા ।
અદ્વયા વિ જે જ્ઞાનમયાધક્ષિતે,
અન્નં અર્થં શિસતિ બાલપથે ॥૧૫॥

સુ. પ્ર. અ ૧૨ ગા ૧૪

ન પૂયર્ણ ચેય સિલોયકામી,
પિયમપ્પિયં કસ્તદ છો કરેઝ્ઞા ।
સખ્યે અણદે પરિઘઝઝયતે,
આણાઠલે યા અકસાદ મિષ્ણુ ॥૧૬॥

સુ. પ્ર. અ ૧૬ ગા ૨૨

આપ સઝાપ મિષ્ણતો પરિયાયદ્વાણમુચર્મ ।
તમેય અણુપાલિઝ્ઞા, ગુણે આયરિય સમ્મપ ॥૧૭॥

સુ. પ્ર. અ ૧૭ ગા ૧૧

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

न सो परिग्गहो बुत्तो, नायपुत्तेण ताहणा ।
मुच्छा परिग्गहो घुरो, इह पुत्तं महेसिणा ॥७॥

इ अ ६ गा २१

एय ख दोसं दहूणं, नायपुत्तेण मासियं ।
सम्याहारं न भुञ्जति, भिग्गंघा राहमोयखं ॥८॥

इ अ ६ गा २२

पुढधि न खणे न खणायप, -
सीओद्गं न पिप न पियावप ।
अगाणि सरथं अहा सुनिसिय,
तं न जणे न जलायप जे स भिक्खू ॥९॥

इ अ १० गा. १

अभिसेणु न धीप न धीयावप;
हरियाणि न छिदे न क्षिदायप ।
धीयाणि सया विषअयंतो,
सच्चित्तं नाहारप अ स भिक्खू ॥१०॥

इ अ १ गा. ३

महुत्तार समा बुद्धा, जे मयंति अगिरिसया ।
नात्तापिण्णरपादना, तण पुप्पयंति साङ्गुणा ॥११॥

इ अ १ गा ३

जे न वंद न से पुजे, वरिधो न समुद्धसे ।
एवमअसमाचरस, नामगणमणुक्कट्ट ॥१२॥

इ अ २ ३ १ गा १

पश्य समसे सया जप, समताधम्ममुदाहरे सुणी ।
सुद्धमेठ सया अलूमपेणो कुण्ठे णो माणि माहणो ॥१३॥

सु. प्र. अ. २ उ. २ पा. १

न सस्स आहं ध कुल्ल ध तारणं ।

अणुत्थ विज्झा खरणं सुखिन्न ।

णिक्खम्म से सेवइ गारिकम्म ।

ण से पारए होइ विमोयणाए ॥१४॥

सु. प्र. अ. १३ गा. ११

एव ण से होइ समादिपत्तः,

जे पन्नव मिक्खु विसक्खसेज्झा ।

अइथा वि जे लाममयावसिते;

असं जण विसति बालपणे ॥१५॥

सु. प्र. अ. १३ गा. १४

न पूयण खेव निलोपकामी,

पियमपियं कस्सइ षो करेज्झा ।

अथ्ये अणुठे परिचज्जयते,

आणाउते या अकस्सइ मिक्खु ॥१६॥

सु. प्र. अ. १३ गा. २२

आए सदाए निक्खंतो परियायद्वाणमुत्तमे ।

तमेव अणुवादिज्झा; शुणे आयरिय सम्मप ॥१७॥

१. ३६

सु. अ. ८ गा. ११

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

न सो परिग्गहो बुत्तो; नायपुत्तेण तादृणा ।

मुष्सा परिग्गहो बुत्तो; इह बुसं महेसिया ॥७॥

द अ ६ गा २१

एय ख दोसं दहूणं; नायपुत्तेण भासियं ।

सप्पाहारं न भुज्जति निग्गंधा राहमोयणं ॥८॥

द अ ६ गा २२

पुढविं न खणे न जणावप;

सीओद्वं न पिप म पिपावप ।

अगाणि सत्थं जहा सुनिसिय;

तं न जहे न जलावप जे स भिक्खू ॥९॥

द अ १ गा २

अनिसेण न वीप म वीयावप

इरियाणि न द्विदे न द्विदावप ।

दीयाणि सया विवज्जयंतो;

सच्चित्त नाहारप ज स भिक्खू ॥१०॥

द अ २ गा ३

महुद्धार समा बुद्धा; जे मयंति अनिस्सिया ।

नात्तापिग्गहरयादना; तेण पुच्चति सादुणा ॥११॥

द अ १ गा २

जे न वंद न खे बुद्धा; वंदिओ न ममुद्धस ।

एवमयेसजावरस; सामगगममुधिइह ॥१२॥

द अ २ व १ गा १०

अथ सोहिया कटगापह ।

उहणो सि पह मडालय ।

गच्छसि मग धिसोहिया ।

समय गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

उ अ १० गा ३२

अवले अह भारवाहए ।

मा मगो बिसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए ।

समय गोयम ! मा पमायए ॥२७॥

उ अ १ गा ३३

तिरणो हु सि अण्णध मः ।

किं पुण बिट्ठसि तीरमागओ ।

अमितुर पार गमितए ।

समय गोयम ! मा पमायए ॥२८॥

उ अ १० गा ३४

अकलेषर सेखिमूसिया ।

सिदि गोयम ! लोयं गच्छसि ।

सेयं अ सिध अणुत्तरं,

समय गोयम मा पमायए ॥२९॥

उ अ १० गा ३५

॥ इति वसमोऽध्याय ॥

से सोयवले य हायई,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२१॥

उ अ १ गा २१

अरई गंड विसूया;

आयका विविहा कुसति ठे ।

विहडई विमसरते सरीरय,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

उ अ १० गा २०

घोडिल्लव सिणेइमण्णो;

कुमुय सारइय वापाणिये ।

से सय्यसिणई घजिअए,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

उ अ १० गा १०

विठ्ठा घणु घ भारिय;

पय्यइओ द्विनिअणुगारिये ।

मा खंठ पुण्ण विआपिय,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

उ अ १ गा २६

न दु जिणे अअ विसरे;

पहुमए विसरे मग्गवेसिए ।

सपइ नेवाठए पदे;

समय गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

उ अ १ गा ३१

अयसोद्वियाकटगापहः,

उहणो सि पद मदास्यं ।

गच्छसि ममा विसोद्वियाः,

समय गोयम ! मा पमाय ॥२६॥

उ अ १० गा ३२

अवले अह भारवाहपः,

मा मगो विसमेऽवगाद्विया ।

पच्छा पच्छाणुतावपः,

समय गोयम ! मा पमाय ॥२७॥

उ अ १ गा ३३

तियसो ह सि अण्णय मः,

किं पुण विद्वसि तीरमागओ ।

अभितुर पार गमितपः,

समय गोयम ! मा पमाय ॥२८॥

उ अ १० गा ३४

अकलेशर सेणिमूसियाः,

सिद्धि गोयम ! होयं गच्छसि ।

सेधं य सिधं अणुत्तर,

समय गोयम मा पमाय ॥२९॥

उ अ १० गा ३५

॥ इति दसमोऽध्याय ॥

से सोययते य द्वायद्,

समयं गोयम ! मा पमायण ॥२१॥

उ अ १ गा २१

अर्था गड विस्तरया

आर्यका विधिद्वा कुसति ते ।

विहृद्वा विस्तरते सरीर्यः

समयं गोयम ! मा पमायण ॥२२॥

उ अ १ गा २२

वादिष्ठद् सिखेदमण्यणोः

कुमुय सारह्यं वा पाण्डियं ।

से सव्यसिण्ठं यजिष्ठपः

समयं गोयम ! मा पमायण ॥२३॥

उ अ १ गा २३

विच्छा घणु ख भारियं

पथ्यद्भो हि । सि अणुगारिष ।

मा पंतं पुणः वि आधिणः

समयं गोयम ! मा पमायण ॥२४॥

उ अ १ गा २४

न दु जिले अघ्न विसर्गः

पद्मप विसर्गं ममावेसिणः ।

सपरं नेयादप पदे ।

समयं गोयम ! मा पमायण ॥२५॥

उ अ १ गा २५

सदेव साधज्जणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी आ य परोषधाइणी ।
 से कोइ लोइ मयस माणयो
 न हासमाणो वि गिरं थपज्जा ॥६६॥

द अ ७ गा ५४

अपुच्छिओ न भासेज्जा मासमाणस्स अतरा ।
 पिट्ठिमंस मखापज्जा, मायामोसं थिषज्जण ॥७॥

द अ ८ गा ४८

सका सइउ आसारं कटया,
 अओमया उच्छइया नरेण ।
 अणासण ओउ सदेउअ कटण,
 बइमण कणसरे स पुज्जो ॥८॥

द अ ९ उ १ गा १

मुहुत्तहुप्पआउ इयति कटया,
 अओमया ते वि तओ सुउररा ।
 धायावुत्ताणि वुत्तराणि,
 थेराणुवंधीणि मइप्पयाणि ॥९॥

द अ ९ उ १ गा ७

अवणवायं थ परंमुइस्स,
 पज्जप्पओ पडिणयिं थ मास ।
 ओहारिणिं अप्पियकारिणिं थ,
 मास न भासेपज्ज सया स पुज्जो ॥१०॥

द अ ९ उ १ गा ९

अध्याय ग्यारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आ य सृष्ट्वा अयत्तत्वा सृष्ट्वामोसा य आ मुसा ।
आ य पुदेही अणाइएणा न त मासिञ्ज पचय ॥१॥

द अ ७ गा १

अमपचमोस सृष्ट्व च अणुपञ्चमककस ।
समुप्यहमसविस्त्रं गिर मासिञ्ज पचय ॥२॥

द अ ७ गा २

तदेव कुरुता मासा; गुरुभूभोषघाइणी ।
सथा यि सा न पचत्त्वा; अघो पापस्त आगमो ॥३॥

द अ ७ गा ३

तदेव कार्यं काणे सि पङ्ग पङ्गे सि घा ।
पाहिचं या यि रोगि ति; सेणं घोरे सि नो पप ॥४॥

द अ ७ गा ४

देवार्यं मणुयार्यं च; तिरियार्यं च पुग्गदे ।
अमुगाण अघो दोउ मा पा होउ सि नो पप ॥५॥

द अ ७ गा ५

इण मक्ष तु अघार्यं, इह मेगेसि मादिय ।
 देयठत्ते अय लोप, वमठत्तेति आघरे ॥१७॥
 इसरेण कडे लोप, पडायाइ तडावरे ।
 जीवाजीव समाठत्ते, सुइतुप्फ समघिय ॥१८॥
 सयमुणा कडे लोप, इति घुत्तं महेसिणा ।
 मारेण सधुया माया, तेय लोप असासप ॥१९॥
 माइणा समणा पगे, आह अडकडे जगे ।
 असो तत्तमकासीय, आयणता मुस वदे ॥२०॥

सू प्र उ १ गा १६ ७८

सपहिं परियापहिं, लोप घूया कडेति प ।
 तत्त ते य विजायति, ए विणासी कयाइ वि ॥२१॥

सू प्र उ १ गा. ६

इति एकादशोऽध्यायः ।

अथा सुखी पृथक्पृथी, निष्कसिञ्जइ सम्पत्तो ।
एवं दुस्सिखलपटिणीय, मुहुरी निष्कसिञ्जइ ॥११॥

उ अ १ गा ४

कसकुडग चरत्ताणं विट्ठं भुञ्जइ सुयरे ।
एवं स्त्रील चरत्ताणं, दुस्सिले रमई मिय ॥१२॥

उ अ १ गा ५

आहव्यं चंदासित्यं कहुं, न निगइधिज्ज कयाइ वि ।
कइ कसोसि भासेज्जा, अकइं णो कसोसि य ॥१३॥

उ अ १ गा ११

पटिणीयं च सुखाय पाया अणुय कम्मुणा ।
आधी वा जइया रइस्से, येव कुज्जा कयाइ वि ॥१४॥

उ अ १ गा १७

अणवय सम्मत्तवृत्तया य,
तोमे कये पणुय सखे य ।
एवहार माये जोग
दसमे ओपम सखेय ॥ १५ ॥

पचवणा भाषाए

कोहे माये माया तोमे
वेज्ज तदेव बोसे य ।
हासे मए अणत्ताइ य
उपमाइ य निरिक्खा दप्पमा ॥१६॥

पचवणा भाषाए

घके वरुसमापरे, नियडिळे अणुगुण ।,
 पल्लितवगओवद्विप, मिच्छविही अणारिप ॥६॥
 उप्फाळग दुष्टुवाईय, तेथे आवि य मच्छरी ।
 ए अ ओगसमाउत्तो काळ लेस तु परिणमे ॥७॥

उ अ ३४ गा २१ २६

मीयाविर्त्ता अवबले; अमाई अकुरुइले ।
 विस्तीपविस्वप वृते, ओगयं उवदाणव ॥८॥
 पियधम्मे वृधधम्मे ऽवज्जमीरू द्विपसप ।
 ए य ओगसमाउत्तो, तेऊलेस तु परिणमे ॥९॥

उ अ ३४ गा २७-२८

पयणुकोइमाये य, माया लोमे य पयणुप ।
 पसतचित्ते वृत्तप्पा, ओगयं उवदाणव ॥१०॥
 तद्वा पयणुवाई य, उवसते जिह्विप ।
 एय ओगसमाउत्तो, पम्हलेस तु परिणमे ॥११॥

उ अ ३४ गा २९ ३०

अहुवदाणि वरिजत्ता; धम्मसुक्काणि भायप ।
 पसत चित्ते वृत्तप्पा; समिप गुत्ते य गुत्तिसु ॥१२॥
 सरागो धीयपगो धा, उवसते जिह्विप ।
 एय ओगसमाउत्तो, सुळलेस तु परिणमे ॥१३॥

उ अ ३४ गा ३१ ३२

वियदा नीला काळ तिण्णिवि, एपाओ अहम लेसाओ
 पयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गाई उववज्जई ॥१४॥

उ अ ३४ गा ३६

अध्याय वारहवां

॥ श्रीमगघानुवाच ॥

किण्वा नीसा य काऊय; तेऊ पम्हा तदेव य ।
सुऊ लेसा य क्हाय; मामाह तु जहकम ॥१०॥

उ अ ३४ पा. ३

पचासघण्यवत्तो; तीहि अगुत्तो सुसु अबिराओय ।
तिप्पारमपरिणमो; लुरो साहस्सिओ नरो ॥ २ ॥
नियधसपरिणामो; निस्ससो अज्झिविओ ।
ए अ जोगसमावत्तो; किण्वा लेस तु परिणमे ॥३॥

उ अ ३४ पा २१-२२

इस्सा अमरिस अतयो; अविग्ग माया अहीरिया ।
गेही पओसे य सडे; पमसे रसलोसुए ॥ ४ ॥
साय गवेसए य आरमा अबिरओ

लुरो साहस्सिओ नरो ।

ए अ जोगसमावत्तो;

नील्लेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥

उ अ ३४ पा २३-२४

अध्याय तेरहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कोहो अ मासो अ अणिग्गहीआ।
माया अ लोमो अ पवद्धमाणा ।
अत्तारि एए कसिणा कसाया
सिञ्चति मूलाइ पुण्णमयस्स ॥१॥

व अ प गा ४०

अ कोहणे होइ जगहुमासी।
विउसिय अ उ उदीरपञ्जा ।
अधे व से पद्धपह गहाय।
अधिउसिए घासति पाप्पकम्मी ॥२॥

सू प्र अ १३ उ १ गा ३

अ आधि अप्प वसुमति मत्ता।
संखा य धार्य अपरिक्ख कुज्जा ।
सयेण धाद सद्धिउ सि मत्ता।
अएण जणं पस्सति पिय भूर्य ॥३॥

सू प्र अ १३ उ १ गा. प

तेन पम्हा सुप्ता,तिरिण्य वि प्यामो घम्म सेतामो।
प्यामो तिहि वि ओयो, सग्गा उववज्जमर् ॥१५॥

उ अ ३४ गा २०

अन्त मुहुत्तम्मि गप्प, अन्तमुहुत्तम्मि सेसप सेय ।
लसार्हि परिणयार्हि, जीषा गच्छति परलोय ॥१६॥

उ अ ३५ गा १०

तम्हा प्यासि सेसार्ह, अलुमाय वियाणिया ।
अप्पसत्थाओ वज्जिता, पसत्थाओ अहिट्ठिप मुणि ॥१७॥

उ अ ३५ गा ११

॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥

अध्याय तेरहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कोहो अ माणो अ अशिगद्दीआ,
माया अ लोमो अ पवद्धमाणा ।
वत्तारि एए कसिणा कत्ताया
सिंघति मूलाइ पुणम्मयस्स ॥१॥

इ अ म गा ४०

जे कोहण्णे होइ जगद्धमासी,
विउसिय जे उ उदीरपज्जा ।
अचे व से दद्धपइ गहाय,
अविउसिए वासति पात्रकम्मी ॥२॥

सू प्र अ १३ उ १ गा ५

जे आधि अप्प वसुमति मत्ता,
सत्ता य वाय अपरिप्ल कुरज्जा ।
सवेण वाह सद्धिउ सि मत्ता,
अण्णं अण्णं पस्सति पिय भूय ॥३॥

सू प्र अ १३ उ १ गा ६

इत्यागया इमे कामा, कालिमा जे अणागया ।

को जाणइ परे सोए,अस्थि या नस्थि या पुणो ॥१५॥

उ अ १ गा १

अणेणसार्द्धि होफस्वामि, इइ वाले पगम्मइ ।

काम भोगाणुरापणं, केस सपडियज्जइ ॥१६॥

उ अ १ गा ७

तस्मो से दंडं समारमइ, तसेसु यायणेसुय ।

अट्ठाप थ अणट्ठाप, भूयग्गाम पिडिंसइ ॥१७॥

उ अ १ गा ८

हिंसे वाले मुसाधाइ माइझे पिसुणं सटे ।

भुजमाणे सुं मस सेयमेअ ति मथइ ॥१८॥

उ अ १ गा ९

कायसा वयसा मसे, यिसे गिसे थ इत्थिसु ।

बुइओ मल संधिणइ, सिस्सणागु थ्य महिय ॥१९॥

उ अ १ गा १०

तओ पुहो आयकेण, गिलाणे परितप्पइ ।

वमीओ परलोगस्स, कम्माणुप्येदि अप्पणो ॥२०॥

उ अ १ गा ११

सुआ मे नरप ठाणा, असीलार्णं थ जा गरं ।

वासारं कूरकम्मारणं, पगाडा जत्थ सेयणा ॥ २१॥

उ अ १ गा १२

सख विलसिअ गोअं, सख नट्ट विडविअ ।
सखे आहरणाभारा, सखे कामा दुहायदा ॥२२॥

उ अ १३ गा १९

जोह सीहो व मिअ गहाय,
मच्छूनर नेह ह अन्तकासे ।
न तस माया व पिआ व माया
कालमि तमि सहरा भवति ॥२३॥

उ अ १३ गा २२

इम व मे अतिथ इम व नतिथ;
इमं व मे किछमिम अकिछ ।
त एवमेव जालप्पमाणो,
हरा हरंति ति कह पमाओ ॥२४॥

उ अ १४ गा १५

॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥

अध्याय चौदहवां

—(०:)—

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सधुष्मह किं न धुष्महः सयोद्धी सलु पेक्ष्य दुष्महा
यो ह्ययममति शरठः सो सुकर्मपुण्यविजीविर्ध ॥१॥

तु. प्र. अ. २ उ. १ गा. १

उद्धरा युद्धाह वासाहः गम्भार्या विधियति मायुषा।
सेयो जह घट्टयं हरेः पधमाठपक्षयम्मि तुहर् ॥२॥

तु. प्र. अ. २ उ. १ गा. २

मायाहि पियाहि सुप्पहः नो सुलहा सुगर्हय पेक्ष्यठ।
पयाह मयाह पेहिया आरमा विरमेज्ज सुप्पह ॥३॥

तु. प्र. अ. २ उ. १ गा. ३

जमिण जगति पुढो जगाः कम्मेहि सुप्पति पाणिणो।
सयमेव कडहि गाहः यो तरुस उप्पेज्ज पुट्टय ॥४॥

तु. प्र. अ. २ उ. १ गा. ४

विरया धीरा समुद्धिया।

कोहकायरियार पीसशा ।

पाणे ण दणंति सम्बसो।

पापाउ विरिया अमिमिप्पुडा ॥ ५ ॥

तु. प्र. अ. २ उ. १ गा. ५

ॐ परमवर्द्धं परं जगत्;

ससारे परिवर्त्तत इह मद् ।

अबु इक्ष्वाणिया उ पाशिया,

इति सखाय मुणी या मज्झई ॥६॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. २

ॐ इह सायाणुनरा;

अन्मोषयथा कामेहिं मुण्डिया ।

किंयेषसम पगम्मिया,

न विजार्थति समादिमादित ॥७॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. ३

अवक्खुष वक्खुषादिय,

सइहसुअवक्खु वंससा ।

इदि इ सुमिरुअ वंसणे,

मोहणिएजेस कडेस कम्मणा ॥८॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. ११

गारं पि अ आवसे नरे,

अणुपुण्य पाणेहिं संजय ।

समता सम्यस्य सुम्यते,

देयाणं गच्छे सत्तोणयं ॥९॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. १३

अमविंसु पुरा पि भिक्खुयो,

आपसाधि भवति सुम्यता ।

एयाई गुणाइ आइ ते;

कासवस्स अणुधम्म चारितो ॥१०॥

सू प्र अ २ उ १ मा २०

तिविहेण वि पाय माइणे

आयहिते अशियाण सवुडे ।

एवं सिद्धा अणुतसो,

सपइ ते अणागयाधेरे ॥११॥

सू प्र अ २ उ १ मा २१

• ॥ श्री भगवानुवाच ॥

सुसुज्झा अंतपो माणुसत्तं,

वहुं भयं वालिसेणं अक्षमो ।

गगत बुद्धे अरिपथ सोए,

सकम्मुखा पिप्परियासुवेह ॥१२॥

सू प्र अ २ उ १ मा ११

अइ बुद्धे सअगाई, सए देहे समाहरे ।

एव पायाई मेधावी, अमप्येण समाहरे ॥१३॥

सू प्र अ २ उ १ मा १२

साहरे इत्थपाए य मण पंथेन्द्रियाणि य ।

पायक य परिणाम मासा होस य तारिसं ॥१४॥

सू प्र अ २ उ १ मा १३

एष शुष्णायिणो सारं; अ न हिंसति कचणं ।

अहिंसा समर्थं धेय, एतावत् विद्यायिष्या ॥ १५ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा १०

सबुद्धक्रमाणे उ शूरे मतीर्म;

पाषाठ अप्याण निघट्टपञ्जा ।

हिंसप्यस्याहं दुःखाहं-मत्ता;

वेराणुर्वंधीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

सू प्र अ १० उ १ गा २१

आयगुप्ते सया वंते; छिन्नसोप अयासये ।

अ धम्मं सुखमकखाति; पडिपुअमयासिसि ॥ १७ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा २४

न कम्मणा कम्म खवेति याता;

अकम्मणा कम्म खवेति धीरो ।

मेधाविषो लोभमया वतीता;

सतोसिखो नोपकरेति पार्व ॥ १८ ॥

सू प्र अ १२ गा १२

उहरे य पाण्ये बुद्धे य पाण्ये;

ते आत्तठ पासइ सव्य सोप ।

सव्येहती जोगमियं मईत;

बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्यपञ्जा ॥ १९ ॥

सू प्र अ १३ गा १५

॥ इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

પચાદ ગુણાદ આદુ સે;

કાસયસ્સ અણુષમ્મ ચારિણો ॥૧૦॥

સૂ પ્ર. અ ૨૩ ૧ મા ૧૦

તિથિદેણ વિ પાણ માદ્દેણ

આયદિતે અણિયાણ સવુદે ।

પથ સિદ્ધા અણતસો;

સંપદ એ અણાગયાથેર ॥૧૧॥

સૂ પ્ર. અ ૨૩ ૧ ગા. ૧૧

• ॥ શ્રી મગધાનુષાષ ॥

સુવુગ્ગહા જતથો માણુસર્ત્ત;

વદ્ધુ મયં વાલિસેર્ણ અકમો ।

ગગત વુક્કજ જરિપ્પ સોપ;

સકમ્મુસા વિપ્પરિયાસુથેર ॥૧૨॥

સૂ પ્ર. અ ૨૩ ૧ ગા ૧૨

જહા કુમ્મે સમંગારં; સય દેદે સમાદેરે ।

પય વાયાદં મેધાપી; અમ્મથેણ સમાદેરે ॥૧૩॥

સૂ પ્ર. અ ૨૩ ૧ ગા ૧૩

સાદેરે હરથપાપ વ મણ પંચેન્દિયાણિ વ ।

પાપકંથ પરિણામ આસા હોસ વ તારિસં ॥૧૪॥

સૂ પ્ર. અ ૨૩ ૧ ગા ૧૪

एयं श्रुणासिणो सारं; अ न हिंसति कचणं ।
अहिंसा समयं खेय, एतावत वियाणिया ॥ १५ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा १०

सबुज्जमाणे उ खरे मतीम;
पावाउ अप्पाणु मियहुपज्जा ।
हिंसप्यसूपाइ बुद्धाई-मत्ता;
खेराणुयधीसि महम्मयासि ॥ १६ ॥

सू प्र अ १० उ १ गा २१

आयगुत्ते सया वते, छिन्नसोप अयासये ।
अ धम्मं सुखमक्खाति, पडिपुअमणासिस ॥ १७ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा २४

न कम्मणा कम्म खवेति-वात्ता;
अकम्मणा कम्म खवेति धीरो ।
मेधाविणो लोममया वतीता;
सतोसिणो नोपकरंति पार्थ ॥ १८ ॥

सू प्र अ १२ गा १२

इहरे य पाणे बुद्धे य पाणे;
ते आसठ पासइ सव्व लोप ।
उभ्येइती लोममिया मईत;
बुद्धेऽपमत्तेसु परिष्यपज्जा ॥ १९ ॥

सू प्र अ १३ गा १८

॥ इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

अध्याय पन्द्रहवां

एगे जिप जिया पंच; पंच जिप जिया दस ।

दसदा उ जियिचाण; सव्वसत्तु जियामदे ॥ १ ॥

उ अ २१ पा १६

मणो साहसिमो मीमो; पुट्टस्सो परिधावइ ।

तं समं तु निगिएहामि; धम्मसिक्खाइ कयगं ॥ २ ॥

उ अ २१ पा १७

सथा तदेव मोसा य; सथामोस तदेव य ।

चउत्थी असथामोसाउ; मणुगुत्ती चउम्बिहा ॥ ३ ॥

उ अ २१ पा १८

संरमसमारमे; आरमम्मि तदेव य ।

मणं पवत्तमाणं तु; निज्जत्तिअ जयं जई ॥ ४ ॥

उ अ २१ पा १९

वत्थगंधमलंकारं; इत्थीमो सयणणि य ।

अण्णंदा अ न भुञ्जति; न से आइ ति पुचइ ॥ ५ ॥

इ अ २ पा २

अ य कंते पिप मोप्प त्थे पिपिट्ठि कुचइ ।

साहीयो ययइ मोप्प से पु आइ ति पुचइ ॥ ६ ॥

इ अ २ पा ३

समाप्य वेहाप्य परिष्कृतो;
 सिया मखो निस्सरई बहिः ।
 न सा मई मो वि अह पि सीसे;
 इथेव ताभो विणपज्ज रागं ॥ ७ ॥
 द. अ २ गा. ४

पाणिबद्धमुखावाप, अदसमेवुण परिग्गहा विरओ ।
 राहमोयस विरओ, जीया होइ अणासओ ॥ ८ ॥
 उ अ ३० गा २

अहा महातळागस्स; समिऊज्ज जल्लगमे ।
 ठस्सिअसाय तयखाय; कमेण सोसणा भवे ॥ ९ ॥
 उ अ ३० गा ३

एयं तु संजयस्साधि, पावकम्मनिरासवे ।
 मयकोटिसधियं कम्मं, तवसा मिअरिअइ ॥ १० ॥
 उ अ ३० गा ४

सो तयो बुयिहो बुत्तो, बाहिरिअमतरो तहा ।
 बाहिरो सुयिहो बुत्तो, एवमाअमतरोतयो ॥ ११ ॥
 उ अ ३० गा ५

अणसणमुणोयरिया;
 मिक्खायरिया य रसपरिआओ ।
 कायकिंल्लसो सल्लीणया;
 य वज्जो तयो होइ ॥ १२ ॥
 उ अ ३० गा ६

પાયરિયુત ધિણમોઃ

ધેમાયરુથં તદ્દેવ સન્મામો ।

ક્ષાર્યં ચ ધિરસસગ્ગોઃ

પસો અસ્મિતરો તથો ॥ ૧૩ ॥

ઉ અ. ૧૦ ગા. ૧૦

હવેસુ ઝો ગિરિમુવેઃ તિર્યં

અક્ષાક્ષિર્મં પાયર સે વિણાસ ।

રાગાઠેરે સે અહ વા પયમેઃ

આલોઅલોસે સમુવેર મહ્મુ ॥ ૧૪ ॥

ઉ અ. ૧૧ ગા. ૧૪

સદેસુ ઝો ગિરિમુવેર તિર્યં

અક્ષાક્ષિર્મ પાયર સે વિણાસ ।

રાગાઠેરે હરિણમિવ ચ મુચેઃ

સદે અતિસે સમુવેર મહ્મુ ॥ ૧૫ ॥

ઉ અ. ૧૨ ગા. ૨૦

ગધેસુ ઝો ગિરિમુવેર તિર્યં

અક્ષાક્ષિર્મં પાયર સે વિણાસ ।

રાગાઠેરે ઝોસદિગંધ ગિય

સપ્પ વિણામો પિય નિષ્કામતે ॥ ૧૬ ॥

ઉ અ. ૧૨ ગા. ૨૦

રસેસુ ઝો ગિરિમુવેર તિર્યં

અક્ષાક્ષિર્મં પાયર સે વિણાસ ।

रागादरे बडिस् विभिन्नकाय,
मच्छे जहा आमिस् भोग गिरे ॥ १७ ॥

उ अ. ३२ पा ६३

फासस्स ओ गिरेमुवेह तिक्खं
अकाणिअ पायह से विखासं ।
रागादरे सीयस जस्सावसधे;
गाहंगादीप मडिसे व रएणे ॥ १८ ॥

उ अ ३२ पा ७६

॥ इति पंचदशोऽध्यायः ॥

पायस्त्रिषु च विण्मोः।

येयायच्छं तद्वेष सज्जामो ।

स्मार्त्तं च विठस्सगोः।

एसो अग्निमतरो तपो ॥ १३ ॥

उ अ ३० पा. ३०

ऊषेसु जो गिद्धिमुयेऽ तिष्णं

अक्कात्तिच्चं पायइ से विण्मास ।

रागाठेरे से जइ या पर्यगेः।

आजोअजोसे समुयेइ मण्डु ॥ १४ ॥

उ अ ३१ पा. २४

सदेसु जो गिद्धिमुयेइ तिष्णं।

अक्कात्तिच्चं पायइ से विण्मास ।

रागाठेरे इरिणमिण्ड व मुयेः।

सदे अतिसे समुयेइ मण्डु ॥ १५ ॥

उ अ ३२ पा. ३०

गधेसु जो गिद्धिमुयेइ तिष्णं।

अक्कात्तिच्चं पायइ से विण्मास ।

रागाठेरे ओसहिगघ गियः।

सप्य बिक्काओ पिय निक्कम्मते ॥ १६ ॥

उ अ ३२ पा. २०

रसेसु जो गिद्धिमुयेइ तिष्णं।

अक्कात्तिच्चं पायइ से विण्मास ।

वालाण अकाम तु; मरण असइ मये ।

पडिभाण सकामतु; उक्कोसेण सह मये ॥ ६ ॥

उ अ २ पा ३

सत्थगहणं विसमक्खणं च; असणं च असलप्येसोया
अणायार भइसेया; अम्मणमरणाणि यच्चति ॥ ७ ॥

उ अ. ३१ गा २

अइ पंचादिं ठायेदिं जादिं सिक्खा न लभइ ।

थमा कोहा पमाएण रेगेणाससएण य ॥ ८ ॥

उ अ ११ पा. ३

अइ अट्ठदिं ठायेदिं सिक्खासीलं ति बुद्धइ ।

अइसिरे सया वते; न य मम्ममुदाहरे ॥ ९ ॥

नासीले न विसीले अ न सिद्धा अइसोलुए ।

अकोइये सच्चरणं; सीक्खासीले ति बुद्धइ ॥ १० ॥

उ अ ११ पा ४-५

जे लक्खण सुधिण पठजमाणे

निमित्तकोकइससपगाडे ।

कुहेइधिउआसयदारजीवी ।

न गच्छइ सरणं तस्मिं काले ॥ ११ ॥

उ अ २० गा ४२

पडिंति मरण घोरे, जे मरा पावकारियो ।

दिश्ये अ गइं गच्छति, चरित्ता अम्ममारिय ॥ १२ ॥

उ अ १८ गा २२

अध्याय सौलहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरेसु जगारेसुः सधीसु य महापदे ।

एगो एगिरिथप ससिः येष चिहे ण सलये ॥ १ ॥

उ अ १ गा २६

सार्थ सुहृन् गाविः, दिशं गोण द्वय भय ।

सद्धिर्म्म कलह जुयः दूरम्भो परियन्जय ॥ २ ॥

६ अ. १ उ १ गा १२

एगया अथेत्तप होइ, सधेले आदि एगया ।

एअ धम्मद्विपल्लवा, एावि खो परिदेयप ॥ ३ ॥

उ अ २ गा १३

अकोसेउआ परं भिफत्तुं न तेसि पदिसअत्ते ।

सरिसो होइ वात्तायः तम्हा भिफत्तुं न संजत्ते ॥ ४ ॥

उ अ २ गा १४

समण भअय दत्त हरेउआ को वि कत्थइ ।

नरिथ जीवदस नासो ति, एर्य पेद्धिअ संजय ॥ ५ ॥

उ अ २ गा १५

वालाण अकाम तु; मरण असइ भये ।

पडिआण सकामतु; उफकोसेण सह भये ॥ ६ ॥

उ अ १ मा १

सत्थगइणं धिसमणणं च; जलणं च जलप्येसोया
अणायार भइसेया; अम्मणमरणाणि वर्धन्ति ॥ ७ ॥

उ अ १६ गा २

अह पखादिं ठायेदिं अदिं सिफणा न लभइ ।

थमा कोहा पमापण रोगेणालसपण य ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा. ३

अह अट्टदिं ठायेदिं सिफणासीले ति दुखइ ।

अहसिसेरे सया दते; न य मम्ममुदाहरे ॥ ९ ॥

नासीले न धिरीले अ न सिआ अइलोत्तुण ।

अकोइये सच्चरण; सीफणासीले ति दुक्खइ ॥ १० ॥

उ अ ११ गा ४-५

जे सक्खण सुधिय पठजमाणे

निमित्तकोऊइइसपगाडे ।

कुहेइयिअसपवारजीवी ।

न गच्छइ सरण तम्मि काळे ॥ ११ ॥

उ अ २० गा ४५

पडन्ति नरण घोरे, जे नरा पावकारियो ।

विश्यं च गइ गच्छन्ति, खरिता धम्ममारिय ॥ १२ ॥

उ अ १८ गा ३५

अध्याय सोलहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरेसु अगरेसुः सधीसु य महापदे ।

एषो एगिरिष्य सार्द्धं, शेषं विहे ण ससये ॥ १ ॥

उ अ १ भा १६

सारं सूरभ गार्धि, विस्तं गोण इय गय ।

सद्धिर्म कल्लह जुय, वूरभो परिधग्गप ॥ २ ॥

व अ. ५ उ १ भा १२

एगया अवेत्तप होर, सधेत्ते आधि एगया ।

एअ धम्मद्वियणया, याणि सो परिवेयप ॥ ३ ॥

उ अ १ भा १३

अप्पोसेग्गमा पेरे भिक्खुं न तेसि पडिसज्जे ।

सरिसो होर वात्ताण, तग्गमा भिक्खुं न संज्जे ॥ ४ ॥

उ अ १ भा १४

समण भजय वत्त इणेग्गमा को वि कट्ठार ।

नरिध जीवरस नासो ठि, एर्यं पडिग्ग संजप ॥ ५ ॥

उ अ १ भा १५

धात्वाश्च अकाम तु, मरण असह भवे ।

पङ्क्तिभाष्य सकामतु; एककोशेण सह भवे ॥ ६ ॥

उ अ ५ मा १

सत्यगद्वय विसमन्वयश्च, ज्ञानश्च ज्ञान्यवेसोपा
अद्यायार मंडसेवा; अस्मयामरणाधि वधति ॥ ७ ॥

उ अ ३६ गा २

अह पचाहिं ठाणेहिं आहिं सिक्का न सगमई ।

धमा बोहा पमाण्य रोगेसासस्सण्य य ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा. ३

अह अहुहिं ठाणेहिं सिक्कासीले ति बुद्धइ ।

अहस्सिरे सया दते; न य मम्ममुवाहरे ॥ ९ ॥

नासीले न विसीले च न सिक्का अइलोत्तुप ।

अकोइये सच्चरप; सीक्कासीले ति बुद्धइ ॥ १० ॥

उ अ. ११ गा ४-५

जे लब्धश्च सुविश्व परंजमाये

निमित्तकोऊइलसपगाडे ।

कुहेउविज्जासपवारजीवी,

न गच्छइ सरणं तम्मि काळे ॥ ११ ॥

उ अ २० गा ४५

पङ्क्ति मरण घेरे, जे नरा पायकारिखो ।

विश्य च गहं गच्छंति, खरिता धम्ममारिय ॥ १२ ॥

उ अ १८ गा ३२

दुष्पक्ष इय जस्स न होइ मोहो

मोहो इमो जस्स न होइ तएहा ।

तएहा इया जस्स न होइ लोहो

लोहो इमो जस्स न किञ्चणार्हं ॥ १३ ॥

उ अ. १२ गा ८

यहुआगमयिण्णाणा समाहिउप्पायगा य गुणगार्ही ।

एए ए कारेण्णं अरिहा आलोयणं सोउ ॥ १४ ॥

उ अ. १२ गा २९१

मायणा ओगसुअप्पा जलेणावा व आहिथा ।

नाथा व तीरसम्पथा, सव्वदुप्पसा तिउट्टइ ॥ १५ ॥

सू प्र अ १५ गा २

सयण माणे यिण्णाणे पच्चफखण्णे य सज्जे ।

अण्णाहए तवे सेव बोदाणे, अकिरिया भिखी ॥ १६ ॥

म श २ उ २

अयि से दासमासज्ज इता एवीति मयति ।

अल वासस्स सगर्ह, येरं पइइति अप्पणो ॥ १७ ॥

अ. प्र अ २ उ २

आयस्सय अपस्स करणिज्ज

धुवनिग्गहो विसोदिय ।

अग्गमयणुअककयगो

नामो आराइणामग्गा ॥ १८ ॥

अनुवोअशर

सायग्गजेगविररं,

उद्धिउण गुणयमो व पडिपणी ।

अक्षिप्तस्त निदया,

वणतिगिच्छगुणधारणा शेष ॥ १६ ॥

अनुयोगद्वार

ओ समो सव्यमूपसु, तसेसु थावरेसु य ।

तस्त सामादयं होई इह कथती भासिय ॥ २० ॥

अनुयोगद्वार

तिरिणसहस्ता सचसयाह, तेहचरिं च ऊसाता ।

पस मुद्रुत्तो विहो, सव्वेहिं अखंतनाणीहिं ॥ २१ ॥

अ श ६ उ ७

॥ इति पोद्यशोऽध्याय ॥

अध्याय सत्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मेरुषा सप्तविहा पुढवीसु सप्तम् भवे ।
रयणमासफकराम धालुयामा आदिमा ॥ १ ॥
पंकामा धूमाभा, तम तमतमा तदा ।
इह मेरुमा पद्म, सप्तर्षि परिक्रितिया ॥ २ ॥

उ अ १६ गा १२६-१२७

अ केह दासा इह श्रीवियर्ही,
पायाह कम्माह करति रुदा ।
ते घोररुषे तमिरसघयारे
तिम्पामितावे नरप पडति ॥ ३ ॥

पू द्वि अ ५ उ १ गा ३

तिम्प तसे पाणिणी पापरे पा,
अ हिंसति आयसुहं पडुच ।
अ लूमप होह अदत्तहारी
ए सिद्धति सेय विपस्त किधि ॥ ४ ॥

पू म अ १ उ १ गा ४

विदति पातरस पुरेण नरक
उठे वि दिर्गति पुषेवि कम्प ।

निर्मल विणिक्कसुत विहरियमिच्च

विष्काहिं सुत्ताइ भित्ताययति ॥ ५ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १२

ते तिप्पमाणा तल्लसुपुञ्जं व्य

राहियि तत्थ यणति वाक्का ।

गल्लंति ते सोएिअपूयमस,

पज्जोइ मा सारपइयिणा ॥ ६ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. २३

वहिरे पुणो वरुच्च समुत्तिसम्भगे

मिञ्जुत्तमगे परिषत्तयता ।

पपति ण प्परइय पुरंते

सज्जीव मण्डेव अयोक्कवल्ले ॥ ७ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १४

नो खेव ते तत्थ मसी मयति

य मिज्जति तिष्वाभि वेयणाप ।

तमाणुमाणं अणुवेदयता

दुक्खति दुक्खी इह दुक्खहेयं ॥ ८ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १५

अणुद्धी निमिलियमेत्त, नरिय सुहे दुक्खमेव अणुबद्ध

नरय नेरइयाण; अणोमिस्स पच्चमाणाण ॥ ९ ॥

जी. प्र. १ उ. ३ गा. ११

अइसीय अइसण्ह; अइतयहा अइसुहा ।

अइमय ख नरय नेरयाण दुक्खसयाइ अयिस्सताम १०

जी. प्र. १ उ. ३ गा. १२

अ सारिस पुण्यमकासिकर्म

तमेव आगच्छति सपराय ।

एवंत दुष्कृत्त मयमम्भुणिताः

येदति दुष्कृत्ती तमणंतदुष्कृत्त ॥ ११ ॥

ए म अ ६ उ १ पा २३

जे पाषकम्मेहिं धर्षं मणुसाः

समाययति अमह गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिय नरेः

येराणुपसा नरय उदिति ॥ १२ ॥

उ अ ४ पा २

एयाणि सोउवा एरणाणि धीरेः

न हिसप किंघण सव्व कोप ।

एगतविट्ठी अपरिग्गहेउः

पुत्तिक्ख कोयस्स पसं न गच्छे ॥ १३ ॥

ए म अ १ उ १ पा २४

दया वडव्विहा दुत्ता, ते मे किरायवो सुण ।

भामज्जवाणमन्तर, जोइस येमाणिया तहा ॥ १४ ॥

उ, अ १६ पा १ ३

दसहा उ मवणुवासी, अइहा वणधारिणो ।

देव पिहा जोइसिया दुविहा येमाणिया तहा ॥ १५ ॥

उ अ १६ पा १ ४

असुरा नाग सुधरणा यिज्जू अग्गी बियादिया ।
वीयोवहिविसा धाया, ययिया मयखवासिखो ॥ १६ ॥

उ अ १६ गा २०३

पिसाय भूय अक्का य, रक्कसा किमरा किपुरिसा ।
महोरगाय गंधम्या अट्टमिदा धायमस्तरा ॥ १७ ॥

उ अ. १६ गा २०६

अम्हा सूराय मक्कसा, गहा तारागणा तहा ।
ठिया बिचारिणो खेय, पंचहा ओइसातया ॥ १८ ॥

उ अ १६ गा २०७

अमाणिया उ अ देवा, पुविहा ते बियादिया ।
कप्पोवगा य बोधव्या, कप्पारिया तहेव य ॥ १९ ॥

उ अ १६ गा २०८

कप्पोवगा वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा ।
सणवकुमारमहिम्हा, यम्मलोगा य सतगा ॥ २० ॥
महासुक्का सहस्सारा, आयया पायया तहा ।
अरया अक्खुया खेय, इइ कप्पोवगा सुय ॥ २१ ॥

उ अ १६ गा २०९-२१०

कप्पारिया उ अ देवा पुविहा ते बियादिया ।
येविज्जमाणुतरा खेय नेयिज्ज नवविहा तहि ॥ २२ ॥

उ अ १६ गा २११

अध्याय अठारहवाँ

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आशाषिदेसकरे, गुरुणमुवभायकारण ।
इगियागारसपथे से विलीय ति बुद्ध्वर ॥ १ ॥

उ अ १ गा १

अणुसासिओ न कुप्पिग्गा, आर्तिसेयिग्ग पडिण ।
खुडुहिं सह संसारिण, दास कोट्ट व यज्जण ॥ २ ॥

उ अ १ गा २

आसल्लगभो ण पुच्छग्गा, णिपसेग्गागभो कयाइवि
आगम्मुक्खुइओ संतो, पुच्छेग्गा पंजलीउओ ॥ ३ ॥

उ अ १ गा ३

अ ते पुद्दाणुसासति, सीएण पक्कसेण था ।
मम कामो ति वेदाए, पयओ त पडिस्सुणे ॥ ४ ॥

उ अ १ गा ४

दिय पिगयमया पुद्दा, पक्कस पि अणुनामण ।
येम त होइ मूढार्थ, संतिसोहिइए एव ॥ ५ ॥

अभिषेकण कोही इवइ; पयध च पकुवई ।
 मेत्तिज्जमाणो यमइ; सुयं लदण मज्जई ॥ ६ ॥
 अयि पावपरिक्खेयी अयि मिसेसु कुप्पई ॥
 सुप्पियस्सावि मिसेस्स; रहे मासइ पावग ॥ ७ ॥
 पइणणवार्इ बुद्धिले थये जुये अणिगगे ॥
 असयिमागी अयियसे; अयिणीप सि बुद्धइ ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा ७ ८ ९

अइ पणरसहि ठाणेहि; सुविणीप सि बुद्धई ।
 मीयायित्ता अयवले; अमाई अकुळइले ॥ ९ ॥

उ अ ११ गा १०

अप्प चाहिक्खियई; पयधं च न कुप्पई ।
 मेत्तिज्जमाणो मयइ; सुयं लद न मज्जई ॥ १० ॥
 न य पावपरिक्खेयी; न य मिसेसु कुप्पई ।
 अप्पियस्सावि मिसेस्स; रहे कजाण मासई ॥ ११ ॥
 कलइउमर यज्जण; जुये अभिजाइप ।
 हिरिम पडिखलीये; सुविणीप सि बुद्धई ॥ १२ ॥

उ अ ११ गा ११-१२-१३

अहाहि अग्गी अलण नमसे;

माणानुईमत पयामिसस ।

एवायरिथ उयविट्ठइस्सा;

अयंस माखोयगमो वि सतो ॥ १३ ॥

द. अ १ उ १ गा ११

आयरिर्यं कुषियं ण्वज्जा पत्तिपणं पसायण ।

विज्जुवेज्ज पञ्चलीवडो; घइज्ज ण पुणसि य ॥ १४ ॥

उ अ १ मा ४१

ण्वजा णमइ मेदाधी; लोप किन्ती से आयर ।

हवई किञ्चाण सरयं; मूयाण जगई जडा ॥ १५ ॥

उ अ १ मा ४२

स देवगधव्यमणुस्तपूइण ।

घइत्त देह मसपंकपुव्यय ।

सिन्दे वा हयइ सासण

देये वा अप्परण महिबडिण ॥ १६ ॥

उ अ १ मा ४८

अरिथ पग धुव ठारो; लोगगम्मि पुरारुह ।

जत्थ नरिथ जरामच्चू; पादिणा वेयणा तडा ॥ १७ ॥

उ अ १३ मा ८१

निव्वारो ति अपाइ नि सिन्दो; लोगगमेव य ।

खेम सिवमणावाटो; जं चरति मदेत्तिणो ॥ १८ ॥

उ अ १३ मा ८३

मालो च दसण वेव; चरित्त च तयो तडा ।

एय मम्ममणुपत्ता जीया गच्छंति लोगरं ॥ १९ ॥

उ अ १० मा १

नाळेण जाणइ भावे; दसणेण च राइहे ।

चरित्तण निगरहाइ तपेण परिगुग्मरं ॥ २० ॥

उ अ १० मा ३५

नाणस्स सव्वस्स पणालणाए ।

अण्णाण मोहस्स विवज्जयाए ।

रागस्स दोसस्स य सस्यएणं,

एगस सोफसं समुवेह मोफसं ॥ २१ ॥

उ अ ३२ गा २

सव्वं तप्पो आणह पासपय-

अमोदये होह निरतराय ।

अणासये भाणसमाहिज्जुत्ते-

आउफज्जय मोक्कजमुवेह सुये ॥ २२ ॥

उ अ ३२ गा १०६

सुक्कमूले जहा रुक्खे, सिक्खमाणे ए रोहति ।

एषं कम्मा ए रोहति, मोहणित्थे खयगए ॥ २३ ॥

एराभुतस्सन्ध अ ३ गा १३

जहा वज्जाण बीयाणं, ए आयति पुवंकुरा ।

कम्म पीएसु वज्जेसु, न आयति भवकुरा ॥ २४ ॥

एराभुतस्सन्ध अ ४ गा १४

॥ श्री गौतमोवाच ।

कहिं पडिइया सिद्धा, कहिं सिद्धा पडिइया ।

कहिं पौदीं घरसा ए, कथं गत्तुण सिज्जमहिं ॥ २५ ॥

उ अ ३६ गा ३६

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अलोप पद्धिहया सिद्धा,

लोपगो अ पद्धिया ।

इह योदी खरसा ण

तरथ गतूण सिग्गई ॥ २६ ॥

उ अ १६ गा २०

अरूविणो जीयघणा, नाणवंसखसत्रिया ।

अउरं सुहसम्पचा; उवमा अरुस नरिथ उ ॥ २७ ॥

उ अ १६ गा २०

॥ सुघमरेयास ॥

एवं से उवाह अणुरारमाणी;

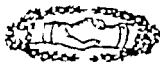
अणुत्तरवसी अणुत्तरमाणवसण धरे ।

अरहा णायपुत्ते भवय;

वेसातिप बिघादिप सिवेमि ॥ २८ ॥

उ अ १ गा १०

॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥

छप गया !   छप गया !!   छप गया !!!

स्था० जैन साहित्य का चमकता हुआ सितारा,

भगवान् महावीर का आदर्श जीवन.

लेखक-प्रसन्न पंडित मुनि श्री चौधमलजी महाराज

सभी ऐतिहासिक घटनाओं का भव्य वीरगम्य रस का जीता जागता आदर्श राष्ट्र-नीति व धर्म नीति का अजाना सुमधुर-वर्णित भाषा का प्रायः सजीव भाषा में विरचित भगवान् महावीर का आधोपान्त जीवन चरित्र छप कर तैयार है। जिसकी जगत् बहम प्रासेद्वक्ता पं० मुनिश्री चौधमलजी महाराज सा० ने साधुश्रुति की अनेक कठिमाइयों का सामना करके अपने अमूल्य समय में रचना की है।

संसार की किसी बिकट परिस्थिति में भगवान् का अब तार हुआ ! भगवान् ने किस धीरवीरता के साथ उन बिकट परिस्थितियों का समूह पार कर अमर शांति का एक क्षण शासन स्थापित किया। लोक कल्याण के लिये कैसे कैसे असह्य परिपक्वों को सहन किया ! आदि रहस्यपूर्ण घटनाओं का सच्चा हाथ पुस्तक के पढ़ने से ही बिदित होगा। स्थानाभाव से हम यहाँ उसका विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते। अथाह संसार सागर को पार करने के लिए यह जीवनी प्रगाढ़ नौका का काम देगी। इस की एक एक प्रति तो प्रत्येक सद्गुरुद्वय को अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए। शीघ्र भेगाकर पढ़िये। अम्यभा द्वितीय संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम

